

ज्ञानाज्ञानविलासोऽयं ज्ञानाज्ञाने च पश्यति ।

ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावशिष्यते ॥ ५ ॥

हा विलास ज्ञानाज्ञानाचा । ज्ञानाज्ञानरूप दिसे साचा । पोष्ट झोतांशि-
बुद्धीचा । ज्ञानमात्राशि उरे ॥ १३ ॥ जेंसें निवळबीज जाण । पाण्याचा
गळ नासून । आपण नाते परी जीवन । उरे जेंसें ॥ २१० ॥

उपासना हें निवळीचें बीज आहे, असा साधकांनीं काकांच्या
उपासनेपासून बोध घेण्यासारखा होता. परव्हीं उपासनारूप निव-
ळीच्या बीजाची त्यांना कधीच गरज नव्हती, ते सदां शुद्धबुद्धीच
होते. पण व्यवहारांत अंतर्बाह्य शुद्धीचे साधनमार्ग व शिष्टाचार ते
अत्यंत दक्षतेनें पाळीत. बहिर्दिशिहून आल्यावर हातापायाला पांच
वेळां माती लावून ते पुढावयाचे यास ते कधीं चुकले नाहींत, त्यांचे
ज्ञान कधीं अंतरलें नाहीं, आणि मुसती पोथी वाचावयाची तरी ती
बाबळी नेसून सोंवळ्यानेच वाचावयाची हा त्यांचा नियम अबाधित
चालत असे. तरी पण असा व्यवहार करीत असतां सरें शौच म्हणजे
काय हेंहि त्यांच्याचकडे सूक्ष्म दृष्टीनें पाहणाराचे सहज लक्षांत येई.

अत्यंतमलिनो वेहो वेही चात्यंतनिर्मलः ।

असंगोऽहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत्प्रचक्षते ॥ ६ ॥

वेह तो मलिन अत्यंत । निर्मल आत्मा सद्बोधित । असंग ऐसा बी जाणत ।
शौच त्यातें बोलिजे ॥ २२१ ॥ वेह एक उपलक्षण । परी सर्वही तत्वे
मलिन । जीं व्यापिलीं अविवेके । पोसी शुद्धता केची ॥ २२ ॥ जेंसें गाढव
धुतलें । पीतांबरें केहिलें । सोंबळे करून अणिलें । बाळग पंकी ॥ २६ ॥...
जैसा घट बाटला । पुणें न लागे आकाशाला । तेसें देहसंबंधें आत्ममाला ।
आभाषित नको ॥ ३१ ॥...आकाश जरी अतिशुद्ध । परी शुद्धपणें तें
अशुद्ध । आत्मा सहज शुद्धबुद्ध । नव्हे आकाशा ऐसा ॥ ३२ ॥ जीव तो
निर्गोप वाळिला । ईश्वर मायेनें बाढविल्ल । उपमितां स्वच्छाला । साक्षि-
त नाटे ॥ २३५ ॥

याप्रमाणें जीव हा जन्माचाच वाटलेला आहे. उलट आत्म्याच्या शुद्धतेला उपमा नाही. तो सदा निःसंग व शुद्ध आहे. हीच काकांची निम्रांत दृष्टि करचेवर उभे दिसून येई. त्यांचे नाथ-महाराज हे जातीने मराठे होते. पौरवाहीस श्रीगुरुगृही हे सोवळ्याने पोथी वाचीत बसले असता किंवा जेवीत असताहि श्रीनाथमहाराजांचा पणतु [श्री. कोंडिबा महाराजांचा] लहान मुलगा कचित त्यांचे अवल जाऊन त्यांस शिवे. त्यास त्यांनी कधी क्षिष्टकारणें नाही. मुंबईस एकदां तर ते सोंवळे असतांना एक पारशी भक्त त्यांच्या पायांवर डोकें ठेवून त्यांचे दर्शन घेऊन गेला. शुद्धप्रेमाला बिटाळ नाही. श्रीगुरुगृही तर सारेंच पवित्र. अशी त्यांची भावना असावी. त्याचप्रमाणें त्यांचा भगवद्भाव व त्यांची अहिंसा, असामान्य कोटीतलीच होती. त्यांच्या पात्राभोवतीं मांजरांचा गराडा असे, त्यास त्यांनी कधी छुत केलें नाही. त्यांच्या माच्यांत, त्यांच्या उशांमतीं, त्यांच्या अंगांतल्याचे मळपट्टींत कधी कधी टेंकून असत, ते त्यांनी कधी मारले नाहीत. ते म्हणत, ते मला चावत नाहीत.

त्यांच्या अंतरीची निःसंगता फार प्रसर होती. त्यांचे पुत्र व जामात अगदींच अकालीं वारले. त्यांचा त्यांच्या मनावर कांहीं परिणाम झाला नाही. त्यांना अत्यंत क्लेशदायक रोगांनीं अनेक वेळां पछाडलें, पण त्यांनीं कधी 'आघाई' केलें नाही. अठरा विश्वे दारिद्र्य आणि दुर्भर रोग यांच्या आघातांनीं त्यांच्या समाधानी वृत्तींत तिलमात्र फरक पडला नाही. सावकारांनीं टोंचून साहजें तरी ते शांतपणें सहन करीत.

एकदां त्यांच्या कुटुंबाला कोणा एका बाईने अपशब्द बोलून. अत्यंत वाईट दुरुत्तरे वापरून फार दुःख दिलें. तेव्हां त्या होळ्यांत आंसवे आणून काकांजवळ रागारागानें आपलें मान्हाणें सधें लागल्या. काका त्यावेळीं पूजा करीत होते. ते वायकोची तक्रार ऐकून

हांसत हांसत म्हणाले, 'अगे, त्या माईने देऊं नये त्या तुला शिब्या दिव्या म्हणतेस, त्या तूं घेतल्या असल्यास तर त्या माझ्या झा फडक्यांत टाकून मोकळीक हो,' असें म्हणून त्यांनीं फडकें जमिनीवर पसरलें. व पुढें म्हणाले—'तुला जर त्या या फडक्यांतून देतां येत नसतील तर मग तूं त्या घेतल्यास कशा ?' मग काकांनीं त्या बाईला बोलावून आणलें व तिलाहि तितक्याच शांतपणें व विनोदानें ते म्हणाले, "अगे बाई, तूं हिला पुन्हां शिब्या देत जाऊं नकोस. ती खुळी तुझ्या साऱ्या शिब्या घेते ! तूं त्या मला देत जा. मी त्यांतून एक सुद्धां घेणार नाही !" याप्रमाणें शिबीगाळीचा एक मोठा तंटा त्यांनीं सहज विनोदानेंच तोडला. या लहानमोठ्या सर्व प्रकारांत त्यांची अंतःशुद्धि व बाह्य विकारांपासून अत्यंत निःसंगता चांगलीच दिसून येई. ती केवळ त्या गोष्टीच्या वर्णनांत तितकी बढणार नाही.

काकांची भक्तमंडळी सुन्नात होऊन त्यांस रोज स्नान घालीत. एकदां त्यांचें स्नान बहुतेक संपलें असतां एक त्यांचा भक्त आपल्या गांवीं जाण्यासाठीं निघाला. त्यावेळीं त्याला सुतक आलेलें होतें. यामुळे काकांचा निरोप घेताना नित्याप्रमाणें त्यांच्या पायांवर भस्तक ठेवतां येणार नाही, याचें त्यास वाईट वाटूं लागलें. काकांच्या ही गोष्ट लक्षांत येऊन ते म्हणाले, 'हैं, चटकन डोकें ठेवून चालूं लाग्या !' त्या प्रेमळ भक्ताचें अंतःकरण भरून आलें ! त्यानें सहृदित अंतःकरणानें त्यांच्या पायांवर डोकें ठेवलें. व तो श्रीचा प्रेमाचा निरोप घेऊन निघून गेला. पण श्रीचें तें प्रेमसागरीतील स्नान व आपलें अशींचांतील बंवन तो जन्मांत कधीं विसरला नसेल. ते सदा सुन्नातच होते. त्यांच्या मनानें सहजानंदांत सदांच बुडी मारलेली असे. मीना-प्रमाणें केवळ व्यवहारापुढे ते पायबाबर आलेले दिसत, इतकेंच.

भन्मनो मीनवाप्तिर्त्वं क्रीडत्यानंदवारिधौ ।

सुस्नातस्तेन पूतात्मा सम्यग्विज्ञानवारिणा ॥ ७ ॥

उत्तम विज्ञानजलें झुजल । तेणें होत्ताता पून ।

मन आनंद समुद्रा जात । नित्य क्रीडत मीनापरी ॥ ७७७ ॥

एकदां काकांना अशोच आल्यामुळें त्यांचें नित्य संध्यादिकर्मांचें चंद होतें. म्हणून डुपारीं ते निजले होते. अशा वेळीं जवळपासलेल्या एका भक्तानें सहज बारकाईनें लक्ष दिलें, तों त्यांचा झोपित असंड रामनामाचा जप सुरू आहे, असें आढळून आलें. 'झाली संध्या संदेह माझा गेला । आत्माराम इदचीं प्रगटला ॥' अशी त्यांची संध्या नेहमींची झालेलीच होती.

अथाचमर्षणं कुर्यात्पाप्मापाननिरोधतः

मनः पूर्णं समाधाय मग्नः कुंभो यथाज्जले ॥ ८ ॥

आतां पाप्मापान निरोधून । घट जैसा सागरीं मग्न ।

तेसैं पूर्णों स्थापून मन । अचमर्षणं कीजे ॥

याप्रमाणें काकांज्या ओतबाहेर सर्वत्र रामच संचरलेला होता. श्रीरामकृष्णांची जशी काळी देवी तसे काकामहाराजांचे प्रभु रामचंद्र असत. दोघेहि मूर्त्युपासकच दिसत. पण दोघांची वृत्ति आत्मस्वरूपांत पुरी मुरलेली असे. यामुळें श्रीरामकृष्णांप्रमाणें काकांचें बोलणें फारच सार्धें पण अर्थानें भरलेलें असे. ते रामकृष्णांपेक्षाहि फार थोडें बोलत. वाणीच्या द्वारां ते मनाला फारसें बाहेर जाऊं देत नसत. स्तोत्रपाठ व अध्यात्मरामायणाचा पाठ यांशिवाय ते वाणीचा व्यवहार फारसा करीतच नसत. त्यांचें मन सदा अंतर्मुखच असे.

कवक्षेपयोः संधी मनस्तत्र निरामिषम् ।

स संधिः साधितो येन स मुक्तो नाह्नु संशयः ॥ ९ ॥

लपविशेषसंभोजांत ॥ मग तेथे विकचरहित ॥ तो संधि साधितां मुक्त ॥
 येथे संशय नाही ॥ ४८८ ॥ पाणी वेगळे जाणिले ॥ मग तरंगीही देखिले ॥
 स्वामुखें सामान्य कळले ॥ मग देसे विशेषी ॥ ४८९ ॥ जोंवरी उरे अनुभव ॥
 सोंवरी साधक ऐसे नाथ ॥ अनिष्ट होतांचि स्वभाव ॥ तोचि सिद्ध ॥ ५०० ॥

सिद्ध आणि साधक असे काकांचे अंतर्वाद्य स्वरूप दिसे. श्रीराम-
 कृष्ण परमहंस यांचे जे वर्णन वाचण्यांत येते त्यावरून त्यांच्यांत अ
 यांच्यांत वरवर पाहणारास असा भेद दिसण्यासारखा असे की ते भजनी
 होते, हे कर्मठ दिसत. त्यांची वरचेवर भावसमाप्ति लागे. यांची सहज
 समाधि असे. श्रीरामकृष्णांप्रमाणे ते कोणाशीं फारसे बोलत नसत.

सर्वत्र प्राणिनां देहे अपो भवति सर्वदा ।

हंसः सोढमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते ॥ १० ॥

सर्व प्राणिनांच्या देही ॥ जप चाले सर्वदाही ॥ सोढं हंस जाणून पाहीं ॥
 सर्वबंधें सोडिजेतो ॥ १२ ॥ ब्रह्मचि प्रत्यगात्मा निश्चय ॥ हीचि जाणा अक्षरें
 हूय ॥ दशपदीहि अर्थ काय ॥ पावीण असे ॥ ५२० ॥ एकाक्षर जोडकार ॥
 तीचि ही दोनी अक्षर ॥ पुढें पावली विस्तार ॥ त्रिपदाखे ॥ २१ ॥ एवं
 संख्या जप ऐसे ॥ विचार साधन साधकां दिसे ॥ सिद्धांशगीं अनायासे ॥
 सहजगति होती ॥ २५ ॥ त्याशीं पाहिले त्रिकाळ ॥ याशीं नको काळ पैळ ॥
 त्या पाहिले आसन माळ ॥ हा नोकळा सदा ॥ ५२५ ॥

असें हें सिद्धांचे वर्णन आहे. परंतु सामान्य जनांचा उच्चार
 करण्याकरितां जन्मास आलेले संत सामान्य जनतेपुढें आदर्श असवा
 म्हणून आपला साधनमार्ग, सिद्ध झाल्यावरहि बहुधा सोडीत नाहीत,
 असें दिसते. अथवा त्यांच्या देहाचा मूळ स्वभाव जात नाही, असें
 वाटल्यास म्हणावें. यामुळे ते सिद्ध असूनहि उपासक दिसतात. कर्म-
 संन्यास करित नाहीत. वस्तुतः सिद्धाची स्थिति अनिर्वचनयिच
 असते. साधकांच्या साधनद्वारां सिद्धांचे वर्णन करित असतात. तीं
 साधनें कांहीं सिद्धांचे शिष्टकाणीं उघड दिसतात. सिद्ध बालोन्मस

विशाचवत् किंवा उपासकासारखें सोंग घेऊन बसतात, किंवा त्यांचें जें साधकावस्थेतील बाह्यस्वरूप त्यांत ते सिद्ध झाल्यावरहि फारसा पालट करीत नाहीत. नाशिकचे रघुनाथ भटजी व घोषेभरचे रघुनाथ महाराज यांची अंतःस्थिति फारच झांकलेली असे. उदाहरणार्थ, काकांचा तर्पणविधि सामान्य कर्मठ ब्राह्मणाप्रमाणेच असे. पण त्यांचें सर्व तर्पण आचार्य वर्णितान्त, त्याप्रमाणे वेगळें होतें.

तर्पणं स्वसुरतेनैव स्थेंद्रियाणां प्रतर्पणम् ।

मनसा मन आलोक्य स्वयमात्मा प्रकाशते ॥ ११ ॥

निजसृष्टिब्रह्मेकहून । स्वद्रिया करी तर्पण । मनं मना प्रसोधून । स्वयं आत्मा प्रकाशे ॥ ११ ॥ विषय वेगळे सर्वांचे । एकमेकां घेतां न बघे । परी भवत या निजसृष्टाचे । सर्वांसी सारिलें ॥ १६ ॥ नामरूप कोंडा साडिला । विषयमात्री आनंद देसिला । मग पाहती जों आपणाला । तों तेंचि अंगें ॥ १७ ॥ वेगळा भाव जो कल्पिल । तो तत्काळची निमाला । महानंदचि दाटला । इन्द्रियविषयाणि ॥ १८ ॥ आनंदातें सेवें गेले । तों आनंदचि बांसी मखिलें । विषय इन्द्रिय दोन्ही झाले । एकरूप ॥ १९ ॥ मी कांहीं मद्य नव्हे । मज हे शुद्धबुद्ध आहे । ऐंदि अशुद्ध मन पाहें । ओळखनिर्वा ॥ ५६ ॥ मी आत्माचि असण । एकांशि अभंग । शुद्ध कल्पनेतें उमग । ऐशिचे रीती ॥ ५७ ॥ अशुद्ध कल्पना झानें गेली । शुद्ध कल्पनाही विराली । पुढें जे कांहीं उरली । निजात्मममा ॥ ५८ ॥

‘विषय तो झाला आम्हां नारायण’ अशीच काकांची अंतःस्थिति होती. एका अध्यात्मरामायणाच्या पठणांत त्यांच्या साऱ्या इंद्रियांची वृत्ति आहे, असें दिसत असे. आणि असेर असेर तें अध्यात्म-रामायणाहि असंबंध वाचीत बसण्याचा त्यांचा आग्रह सुटला. तरी पण “मन रामीं रंगलें, अवघें मन रामचि झालें,” हाच त्यांचा अनुभव असे. ते देहमानावर असतां रामोपासक दिसत. बाकी ते रामरूपच होते. रामप्रेमांत त्यांचें चित्त विरून गेलेलें असें.

आत्मनि स्वप्रकाशात् विद्यमेकाहुतिं क्षिपेत् ।

अग्निहोत्री स विज्ञेय इतरे नामधारकाः ॥ २२ ॥

आत्मा स्वप्रकाशाग्रहीत । एकाहुति अर्प्यं चित्त । तो अग्निहोत्री जगिजेत ।
येर हे नामधारी ॥ ६२ ॥ देहजुं हे दृढ केले । विवेकाने सतविले । साधन-
बाधुह्य मेळविले । उपसाहित्य तेथे ॥ ६३ ॥ आत्मा हा पुर्वारणी । प्रभव
मोक्ष उत्तरारणी । ज्ञानविचार मंधास्थानी । अनुसंधान मंधन ॥ ६४ ॥
कामादिक ईशनी । किंचित पडतां ज्ञानापी ॥ सन्निधवैराग्य धमनी । फुंकिला
मेढे ॥ ६५ ॥ तेथे ज्ञानाभि भगवाडी । ज्वाला धावती मझाडी । आत्ममकारों
बाधुडी । गेली नामरूपे ॥ ६६ ॥ अग्नि ऐसा प्रगट्यावरी । आहुतीची
जाण्याची परी । बारा सोळा साडेनी दूरी । एकाहुति चोजिली ॥ ६७ ॥ जेथे
नामरूप कल्पिले । नसतांचि सवें उभयिले । ते हे चित्त जाणा वडिले ।
विस्वरूपी ॥ ६८ ॥ निजानुमवाचे हाती । तेथे घेऊन एकाहुति । आत्मा
अग्नि स्वर्बज्योती । टाकिला त्यांत ॥ ६९ ॥ आहुति पडतां अर्घीत । अग्निच
होऊन राहत । तेथे नामरूपादि संकेत । त्यासर्वें गेळ ॥ ७० ॥ हे सिद्धाचे
लक्षण । साचकाचे बळूनि निज १ क्षणक्षणा चित्त अर्पण । करी तोही
जगिजेत्री ॥ ७१ ॥

काकाकडे सुख हरीने पाहणारास असे वाटे की सुख आणि दुःख
च्या संवेदना घेणारे चित्तच याच्या ठिकाणी नाही. त्याच्या मनावर
दुःखाची छाटा कधीच कोणी पाहिली नाही व त्यांना कधी विशेष हवे
झाल्ल आहे, असेहि फारसे कधी दिसले नाही. सामान्य जनांस ते नेहमी
उदासीन (म्हणजे सिद्ध नव्हे) व कचित् प्रसन्न (म्हणजे उत्तुष्ट नव्हे)
दिसत. ईशप्रेम ही एकच वृत्ति त्यांच्या संयमनाला वाद न देते
मधून मधून प्रेमाश्रुद्वारां परिस्रुत होई. पण तीहि वृत्ति ते लगेच आश-
कून घेत. त्यांच्या भकपिकी कित्येक निवडक व जास्त संघटनांतीहि
सुप्रवायिकांजवळ ते कधी कधी जास्त मोकळेपणाने व प्रेमाने बोलत.
तसेच इतर आत्मयोगेत्वाधीहि नामतांना ते व्यवहारांत कधी चुकत

अस्त. पण त्यांच्या या व्यावहारिक शिक्षाचार पद्धतीत त्यांच्या अंतर्निष्ठी निःसंगता मुख्यच मोडत नसे.

देहो देवालयो योक्तो देही देवो निरंजनः ।

अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते ॥ ११ ॥

देह देवालय बोलिले । निरंजन देव ओळखिले । स्वानुभवे अर्पितो विराजे । सर्वात्मभाव ॥ ७९ ॥ देह एक उपलक्षण । परी जे जे शोकिता दिसले । अष्टादश दरबे संपूर्ण । जडद्वारे देऊळ ॥ ६८० ॥ तितुकी मासती चंचळ । मायवि तसे सकळ । हे ओळखावे केवळ । पूजासाहित्य ॥ ८३ ॥ अहंकार हा पूजारी । देऊळ आणि सर्व साजुषी । देवामाजी अर्पण करी । आपणा-सकट ॥ ८४ ॥ जीव ईश्वर मेळविले । हेचि देवा स्नाम झाले । जडजाल विवेकें उगाळिले । गंध ते हेचि ॥ ८५ ॥ चंचळ तितुकी सुमने । ओंखिली येतन्व तंतूने । सविद्वर्षी अर्पिता तेजे । अनिशोभा पावली ॥ ८६ ॥ अज्ञान धूप जाळिला । ज्ञानवीण उजळिला । धुरेंवीण दाटला । प्रकाशवि ॥ ८७ ॥ निजमूर्ति नेविष पूर्ण । तांबूल असठेकरस जाण । हरपले जे हेतमान । कळादि हेचि ॥ ८८ ॥ पुंज जे का समाधान । हेचि दक्षिणा अर्पण । एवं शस्त्रे हे पूजन । व्यतिरेक कर्ये ॥ ८९ ॥ अनुभवकर्ये प्रदक्षिणा । नुषवताही सर्वपणा । एकलाचि देवराजा । एकपणेंवीण ॥ ५९० ॥ ऐसे ज्ञात्याचे पूजन । सर्वभावे स्वानुमतीने । अस्ति-मासि-प्रियत्वाने । विराजे अति ॥ ५९२ ॥

काका वर्णाश्रमधर्माच्या कडक शिस्तीने बागणारे एक मूर्तिपूजक आहोत, असेच दिसे. त्यांची अंतर्निष्ठा दिसून घेण्याचे प्रसंग फारच थोडे. ती निठा बाहेर व्यवहारांत दिसू नये, असाच त्यांचा प्रयत्न असेल असे म्हणवत नाही, उलट ती क्वचित् प्रसंगोपात्त दिसून येई, ती सहज दिसून येई, इतकेच. माझ्या अंतर्निष्ठेचे यावेळी जास्त उघड निदर्शन होईल, इकडेहि त्यांचे लक्ष नसे.

मुंबईचे सुप्रसिद्ध धनगर साधु श्री बागदेव हे त्यांस मारुतिराज समजत. उलट ते त्यांना काय समजत हे ठरक नाही. पण त्यांच्या

एका भेटाईत काकांनीं त्यांच्यापुढें बसून त्यांच्या नित्य पाठांतलं महिम्न-
स्तोत्रांनीं स्तव केला. तो कां व कोणाचा, हें गूढ त्यांचे तेच जाणोत.

काकांस एकदां मलकापुरास एका नवीन मारुतीच्या वेवळांत
मारुतीच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यास भेण्यांत बसवून त्यांची
भक्तमंडळी नेत असतां, त्यांनीं रस्त्यांत मध्येथ मेणा थांबविला, ते
सोलीं उतरले व पुढून येणाऱ्या एका गाढवाला त्यांनीं साद्गोपनम-
स्कार घातला. व मग ते पुढें चालूं झाले. या प्रकाराबद्दल पुढें त्यांस
एका भक्तानें विचारतां 'मला तो भगवान वाटला !' असें काही
शोचक उत्तर देऊन त्यांनीं जास्त खुलासा करण्याचें टाळलें.

एकदां कृष्णभट्ट पाटणकर या नांवाचे वृक्षिणेकडील कोणी एक
कर्मठ वैदिक ब्राह्मण साऱ्या हिंदुस्थानच्या यात्रा करीत करीत धोपे-
श्वरीं आले. ते काकांकडे आले. काकांना पाहून 'धीरस्तत्र न
मुह्यति' हें गीतावचन त्यांच्या तोंडून निघालें. पुढें ते काकांच्या
घरीं राहिल्यावर एगेच फार आजांरी झाले. ते महिना वृद्ध महिनां
आजांरी होते. त्यांचीं मुलेंमाणसें मद्रास प्रांतांत कपेटें दूर राहात
होतीं. त्यांचा पत्ता काकांना त्यांचेकडून कळला होता. तेव्हां त्यांनीं
त्यांस कळवलेहि असेल. पण कोणीच आलें नाहीं. ते वृद्ध महिनां
अंधरुणाला सिद्धून होते. त्यांचा रोग दुर्घर होता, आणि स्वभावानें
ते अत्यंत तामसी होते. काका रात्रंदिवस त्यांच्या अंधरुणाशीं
बसून त्यांची सर्व प्रकारची सेवा करीत होते. काका त्यावेळीं सुभारें
ऐशी वर्षांचे वृद्ध होते. वृद्धावस्थेमुळे कमर वाकून त्यांच्या शरीराची
जवळ जवळ घडी झाली होती ! अशा स्थितींत त्या अपरिचित
तामसी पांथऱ्याचे स्वांकेरे, मलमूत्र काढण्यापासून सारी सेवा
त्यांनीं रात्रंदिवस अत्यंत शांत वृत्तीनें केली ! ती इतकी भी, त्यापायीं त्यांचें कधींच न अंतरणारें नित्यकर्महि अंतरलें ! पुढें त्या

पांथस्थाचा त्याच कुसण्यांत अंत झाला. त्याचें और्ध्वद्विहिकहि काकांनीच करून त्या तिथीला पुढें ते ब्राह्मणहि सांगत असत. एका भक्तानें त्यांस ह्या विलक्षण प्रकाराबद्दल मागून विचारलें, त्यावर, 'ते मला सद्गुरूसे वाटले' असें जोटक उत्तर देऊन त्यांनी अधिक सुलासा केला नाहीं.

काका अत्यंत मित भाषणी होते. त्यांना असे प्रश्न जास्त कमी विचारण्याचा कोणाला धीरहि होत नसे. कोणी त्यांस पुष्कळ प्रश्न विचारून छेदावें, असें मनांत आणीत. पण त्यांची नजरानजर झाली कीं त्या घृच्छकाचे सारे प्रश्न मनांतच राहात. एखादा प्रश्न भीत भीत बावळटासारखा विचारून तेथेंच त्याच्या जिज्ञासेची समाप्ति होई. काकांच्या विभूतिपूजेचे हे दोनतीन नमुने त्यांच्या अंतर्निष्ठेची उत्तम साक्ष देतात.

काका बळुचा कोणास ध्यान करण्यास सांगत नसत. 'साधल्यास करा बापडें पण तें नीट साधणें कठीण,' असाच त्यांचा अभिप्राय असावा. गुरूंच्या पाशुकांची पूजा, गुरूंच्या फोटोची पूजा इत्यादि पूजाप्रकारांचेहि त्यांना जगत्य वाटत नसे. मुख्य भाव पाहिजे असें ते म्हणत. कोणत्या तरी एकाच ग्रंथाचें नित्य पञ्चतशीर पठण आणि मनांतल्या मनांत घेववेल तितकें असंड नामस्मरण अशी त्यांची उपासनापद्धति असे. नामस्मरणहि कोणचें तरी एकच असावें, व तबला, पेटी, मंडळी यांच्या समवेत मोठ्यांनीं भजन करण्यापेक्षाहि एकट्यानें मनोमय भजन करावें तें अधिक बरें असेंच त्यांचें सांगणें असे. ज्याप्रमाणें अनभ्यस्तानें ध्यान करण्याचे धान-मर्तीत पडूं नये असें ते म्हणत, त्याप्रमाणें अनाधिकारी साधकांनो उगाच वेदान्तचर्चेच्या बाबेच्या गोंबळांत सांपडूं नये असेंहि ते कळवून सांगत.

मीनं स्वाभ्ययनं ध्यानं ध्येयं ब्रह्माहुर्विततम् ।

ज्ञानेनेति तयोः सम्यक्प्रतिषेधातः प्रदर्शनम् ॥ १४ ॥

मीनं तेषां स्वाभ्ययनं । ब्रह्मवितनं तैः ध्यानं । ज्ञाने बाणी मन निवेष्टुम् ॥
दर्शन उत्तमं ध्येयार्थं ॥ ५९९ ॥ अहंमयं ज्ञानं स्फुरणं । तद्वै आदि-
माराधनं । वेदहिं तथापासुम् । पण्टं ज्ञानं ॥ ६०५ ॥ शब्दं ब्रह्म हा इन्द्रा-
बाणी ज्या कां परादिका । त्यामाणीं वास्तव्य एका । वेदरापायं ॥ ६१८ ॥
अवध्या हा मातृका वेद । निर्धारं ज्ञाना अमेद । मग जो जो मुर्ती निधे शब्द ।
तैः तैः अभ्ययन ॥ ६२५ ॥ बरें वाईट न म्हणे । सत्य मिथ्या उच्चाटं मेणे ।
मुक्ता आले तें बोलणें । हेंचि मीन ॥ ६२६ ॥ मुर्ती धातून दातिल्ली ।
सैर अशा केळी मोळळी । तें मीन नव्हे आवळी । अविद्यामाया ॥ ६२९ ॥
ध्याता आणि याहूक । दोन्ही नसतां तें एक । उरें निवेध अंतक । अधिष्ठान-
मात्र ॥ ६३५ ॥ दीप जेजें मालविला । मालविता त्यासवें मेला । तरी माही-
मणा देखिला । दीपाचा कोणें ॥ ६३७ ॥ तस्मात् मनधाणी विचार । धूम्र-
साहित भासमात्र । जातां उरें हविमात्र । ध्येयरूप ब्रह्म ॥ ६३९ ॥ ऐसो
ज्ञात्याचें ध्यान । नलगे एकांत आहून । जेथें जेथें जाय मन । तो तो
ब्रह्मसमाधि ॥ ६४० ॥ हें न जाणतां अज्ञान । बळेंचि मन आवरून ।
करितां मूर्तीचें ध्यान । जाऊलीं एकांनीं ॥ ६४५ ॥ मूर्तीं जीठवितां अंतरी ।
तेथें आली दिव्य मारी । ते विवेकें सारिलीं जरी । तों ध्यान देखे ॥ ६४६ ॥
जे जें दिसतें भासतें । ब्रह्मचि कां नव्हे तें तें । असंदं ध्यानाचि ऐतें । विचारें
न कळे ॥ ६४८ ॥ असंदं ध्यान हें न कळें । अज्ञान हें न मावळें । बळेंचि
शक्तितां झोळे । ध्यान न पडे ॥ ६४९ ॥

काकांची एकनिष्ठा विलक्षणच होती. साताज्यास असतांना त्यांनीं
सकुकेच्या घरापलीकडे दुसरे कोणत्याच तीर्थक्षेत्राकडे जाण्याची
हंकां धरली नाहीं. तीस वर्षांचे मुदतींत ते एकदां सुद्धां यवतेश्वरास
किंवा सज्जनगडावर गेले नाहींत. कधीं वाईजेजांतील निरनिराळीं
देवस्थाने पहावीं असोहि त्यांच्या मनांत आले नाहीं. साताज्यांतील
तरी सारीं देवळे त्यांनीं बाहिलीं असतील असें वाटत नाहीं.

तसेच सद्गुरूंची उपासना घेतल्यावर त्यांच्या हाव्यापलीकडे त्यांना शास्त्र उरले नाही. त्यांची श्रद्धा इतकी निस्सीम असे की, त्याला भुक्तिवादाची कधीच गरज भासली नाही. आपल्या श्रद्धेच्या पालनात आपले वर्तन क्वचित् उपहासास्पद होते, याचीहि त्यांनी कधी परवा केली नाही.

काकांच्या भाषणात कधी कोणाची निंदा आली नाही. कोण- त्याहि साधूची गोष्ट कोणी त्यांना सांगितली तर ते सांगणाराचा बुद्धिभेद होईल असे कधीच बोलत नसत. त्यांना कोणी सद्गुरू, साधु, साक्षात् ईश्वरच, असे गौरवपर म्हणू लागले तर ते त्याचा निषेध सौम्य शब्दांत करीत. 'तुम्ही ओ रघुनाथ म्हणतो तो हृदयस्थ रघु- नाथ वेगळा तो मी नव्हे.' तसेच 'सद्गुरू ते वेगळे' असे सांगून आपल्याकडे कोणतीच महंती ते कधीच येऊ देत नसत. आपल्याक- रितां बुसज्याला यत्किंचित तसदी पडू नये, यासाठी ते जपत. त्यांच्या जबळपास वसलेले भक्त त्यांची आपण होऊन पादसंवाहनादि सेवा करीत, त्याचा त्यांनी निषेध केला नाही. पण त्यांना एखादी जब- लचीहि वस्तु हवी असली तर 'ती या वरं' असे त्यांनी कधी कोणाला सांगितले नाही. ते स्वतः उठून ती आणीत. अशा त्यांच्या सदाचारांतील अनेक लहानमोठ्या गोष्टी सूक्ष्म दृष्टीच्या मनुष्याला दिसून येत. यातून त्यांच्याबद्दल पाहणाराचे मनात विलक्षण प्रेमादरभाव उत्पन्न होई.

सुखिमल दिनचर्या ही तुम्ही जो पढून ।

मनन करिल तीचें प्रेम चित्तीं बरून ॥

अनवरत तयाला भक्ति तुम्ही अनन्य ।

जकुन अगति होवी तो, महाराज, धन्य ।

बीपरिज.

प्रकरण २२ वें.

संतांचा सद्बिचार.

म्हणोनी हा विचार करावा । सत्यमार्ग तोचि धरावा ।

हाय जाणोनी ध्यावा । विवेकाचा ॥ ११।४।११ वा. बो.

श्रीसद्गुरु समर्थ काकाप्रहाराज पुराणिक हे अध्यात्मरामायण ह्या आपल्या उपासना ग्रंथांतील अध्यायांचा अर्थ सांगतांना तळिमत अगदीं जरूरीपुरती जी अध्यात्मचर्चा करीत तेवढीच, एरव्हीं ते कधींच वेदान्तचर्चा फार करून कोणाजवळ करीत नसत. श्री राम-कृष्ण परमहंसांच्या सुलभ वेदांताप्रमाणें काकांशी शिकवण फारच सार्थी असे. त्यांनीं योगयागादि प्रक्रिया कधीं कोणासुं सांगितली नाहीं. किंवा प्रस्थानत्रयींतील षटपटादि विचारहि ते कधीं कोणाजवळ सांगित बसले नाहींत. भाव-भक्ता-भक्ति (भक्तिभक्ताभावसमेतैर्भजनीयं । अ. रा. यु. कां १३।१५) एक ग्रंथपठण आणि नामस्मरण हाच त्यांच्या परमार्थमार्ग, सरे भक्तिप्रेम प्राप्त झाल्यावर जें मिळवावयाचें तें मिळविलें, असेंच ते मानीत. भक्तिप्रेमासाठीं करवेल तितकें एकांतिक गुप्त भजन करावें असें ते सांगत. त्यांच्याकडे येणारा कर्णबहुतेक सर्व प्रापंचिकच असे. येणारे लोक काहीं संकटनिरसनार्थच बहुधा येत असत. त्यांस काका निरनिराळीं कामनिक व्रतें सांगत. पण तीं पिंपळमल, किंवा मावलीला प्रक्षिणा घालणें, सूर्याची प्रतिमा ताम्-

नास काढून त्याची पूजा करणे, त्यास प्रदक्षिणा घालणे, गुरुचरित्रादि ग्रंथ वाचणे इत्यादि फार सार्थी व चिनसर्चाची असत. मांसाहारी मनुष्यास व्रतस्थ असतांना वरांत मांसाहाराची ते सक्त बंदी करीत. याशिवाय त्यांच्या व्रतपालनांत दुसरे पथ्य, कष्ट, अगर दगदग कांहीं नसे. जे त्यांचे सांप्रदायी असत त्यांनीं तर कोणत्याहि हेतूस्तव त्यांच्या नित्य-उपासनेपलीकडे कोणतेंच व्रत करावयास नको, व कोठेंच जावयास नको, असे ते निश्चून सांगत. सर्व संकटपरिहार एका उपासनेंत आला. चास्तव उपासनाच वाढवावी असें ते म्हणत. तीहि उपासना ह्मणजे उगाच जास्त वाढविणे त्यास पसंत नसे. तसेंच आपले उपासनाकर्म आपल्या नित्याच्या प्रापंचिक कर्मांत फारसें आढ येऊं देऊं नये, यादरिहि त्यांचा विशेष कटाक्ष असे. 'अंतस्त्यागी बहिःसंगी' हेच त्यांच्या शिकवणीचें भर्म असे.

ईश्वरानें जीं मुलेंमाणसें आपल्या स्वाधीन केलीं आहेत, त्यांचा प्रापंचिकांनीं योग्य तो संभाळ केलू पाहिजे. चरितार्थासाठीं जे उद्योग करावयाचे ते वेळचेवेळीं बरोबर करून राहिलेल्या वेळांत, पहाटे व रात्री देवाचें भजन, कूजन, जप व उपासना—ग्रंथपठण हीं कृत्ये निर्विघ्न कार्तांत करावी, अशी त्यांची शिकवण असे. उपासनेंत वंभच काय पण मनोवृत्तींत अभिमानाचा लेशहि असतां कामा नये व दुसऱ्याला उपसर्ग पोहोंचूं नये, यावर त्यांचा अति कटाक्ष असे.

परमेश्वरप्राप्ति ही गोष्ट अति अवघड आहे, ती एका जन्मांत प्राप्त होणे अत्यंत कठीण आहे. परमेश्वराची सेवा व भक्ति आपण करूं म्हटल्यानें ती घडतेच असें नाहीं. ती ईश्वरानें घडवून घेतली तरच घडेल. यास्तव ईश्वराला शरण जावें. त्याचें भजन करावें, त्याच्या नामांत बुद्धन राहावें. त्याला करुणा येईल, तेव्हां तो योग्यतें करीलच. त्यासाठीं त्याची वेगळी प्रार्थना करण्याची गरज नाहीं. उपासना-

ग्रंथपठणानें पापक्षलन होऊन चित्तशुद्ध होत जातें. नामस्मरणानें ईशमेम उत्पन्न होतें. ज्या ग्रंथाच्या असेर पठणाची फलश्रुति सांगितलेली असते, असेच ग्रंथ पठणास घ्यावे. त्यांच्या दीर्घकालच्या पठणानें बुद्धि शुद्ध झाली तरच वेदान्त ग्रंथाचें सरें रहस्य कळेल. परन्हीं कळणार नाही. यास्तव अनधिकाऱ्यांनीं वेदान्तचे भक्तिहीन शब्दावहंभरांत पडूं नये. जास्त ग्रंथ वाचल्यानें उगाच कुशंका वाढतात. यासाठीं जास्त वाचूंच नये, असा त्यांचा उपदेश असे. तसेंच पठणाच्या ग्रंथाचा अर्थ न समजला तरी चाळे. तो समजून घेण्याचा प्रयत्नहि करावयास नको. दीर्घकालच्या केवळ नित्यअसंहित व पञ्चतशीर पठणानें अर्थ आपोआप कळूं लागतो, असें ते सांगत. अशा रीतीनें एक ग्रंथ समजला म्हणजे समजावयाचें तें सारें समजलें असें होत असल्यामुळे, एक ग्रंथ, एक ताम, व एक इष्टवैक्त अशीं बळकट निष्ठा असावी, हें त्यांच्या उपदेशाचें सार होय.

अध्यात्मरामायण, भगवद्गीता, भागवत, शिवलीलामृत, रामविजय, मुद्गरचरित्र, यथैकीं कोणत्या तरी ग्रंथाचें नित्य पठण करण्यास ते सांगत. पठण अत्यंत सावकाश व स्पष्ट, नेत्र, वाणी व भ्रवण यांची एकधारा असंढ ठेवून करावें यावर त्यांचा फार कटाक्ष असे. ग्रंथ पाठ झाला असला तरी प्रत्येक अक्षर डोळ्यांनीं पाहिल्यावांचून त्याचा उच्चार करूं नये, अशी त्यांची पठणाची शिस्त असे.

प्रपंचत्याग त्यांनीं कधींच कोणास सांगितला नाही. पण कामना सोडावी, अहंकार निर्मूल करावा, मुलांवाळांचे लाड करून त्यांच्यावरील मोह वाढवूं नये, अशा प्रकारच्या त्यांच्या सूचना असत. प्रारब्धभोग भोगल्यावांचून सरत नाही. यासाठीं ज्ञात्यानें त्यासाठीं ईश्वराला संकट घालूं नये. मात्र ईश्वरानें मनांत आणलें तर त्यास अशक्य काहीच नाही. त्याच्या इच्छेस प्रारब्धहि आड येणार नाही.

वैद्य पंगू आहे त्यास उद्योगाची जोड पाहिजे, असें ते सांगत. लोक-
मान्य ठिकांसारखे लोकसंग्रहकारी कर्मयोगी यांची योग्यता विशेष
आहे असें ते मानीत. तथापि सामान्य व्यक्तीनां शास्त्रीय उपासना-
कर्मांचें जें महत्त्व आहे, त्याची भरपाई लौकिक परोपकारी कर्मांनींहि
होणार नाही, असें त्यांनीं या चरित्राचे नायकास सांगितल्याचें मार्गें
सांगितलेंच आहे.

काकांचा असा हा सुलभ व साधा वेदान्त असला तरी अध्यात्म-
शास्त्रांत ते निष्णात होते. ते श्रोत्रिय आणि ब्रह्मनिष्ठ असेच होते. एका
अध्यात्मरामायणांतहि भक्तीबरोबर अध्यात्म ठिकठिकाणीं सांगितलेंच
आहे. त्या अध्यात्मरामायणांतील, रामगीता, रामद्वय असे काहीं विशेष
अध्यात्मपर अध्याय काकांच्या विशेष आवडीचे होते. अर्थात्, त्यांच्या
समोवतार असलेल्या सामान्य प्रापंचिकांचा अनधिकार जाणून ते
अध्यात्मचर्चा करित नसले, तरी त्या विषयाचें अनन्यसाधारण महत्त्व
ते मानीतच होते. यास्तव या चरित्रग्रंथाचे पूर्ततेकरितां मागील प्रक-
रणांत सुरू केलेल्या श्रीमदाचार्यांच्या सदाचारावरील ओवीबद्ध टीका-
ग्रंथाचे आधारे अध्यात्मशास्त्रास्य पुढें थोडक्यांत वेत आहे.

परोक्षज्ञान ही अपरोक्षानुभूतीची एक पायरी आहे. अध्यात्मशास्त्र
समजून घेणें हें गृहस्थाश्रमांतील एक अवश्य कर्तव्यच आहे. अध्या-
त्मविषय समजून घेतल्यानंतर मग संपूर्णतः शरण जावें, असेंहि सद्-
ग्रंथांतून लिहिलें आढळतें. आपल्या चरित्र नायकाची धर्मविषयक व
उपासनाविषयक भावना पढताळून पाहण्यासाठीं अध्यात्म विषयाची
स्थूल कल्पना येथेंच नमूद केलेली असणें अगत्याचें आहे. त्यानें
तुलनात्मक विचार करण्यास प्रवृत्त होईल. कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञान-
योग यांतील तारतम्य अजमावितो येईल. तसेंच वचकांच्या
आवडीप्रमाणें व अधिकाराप्रमाणें, त्यांचीं यापैकीं कोणता मार्ग

स्वीकारावा याचाहि विचार करण्यास त्यास थोडीशी मक्त होईल,
अशी आशा आहे.

अतीतानागतं किञ्चित् स्मरामि न चिंतये ।

रामदेव दिना प्राप्य मुञ्जाम्बज गुमाशुभम् ॥ ६५ ॥

मार्गील झालें न स्मरतां । होणार काय न चिंतितां । रामदेवाविष्य येथें
प्राप्ता । भोगितो गुमाशुभ ॥ ६५ ॥ संचित झालें जळालें । अहंतेविष्य क्रिय-
माण गेलें । प्रारब्ध देहाशीं उरलें । भोगमात्रे निमेष ॥ ६५ ॥ देहवि आपण
नव्हे । तरी प्रारब्ध कोठें आहे । देह निमालें कीं राहें । त्या संबंध नव्हे ॥ ६६ ॥
आत्मा देहरूप होईना । देहासी प्रारब्ध सोडीना । देहचें रूपचि हें जाणा ।
प्रारब्ध कर्म ॥ ६५ ॥ प्राप्त तितुकें करावें । अप्राप्त तितुकें त्यागावें ।
केलें तें आतां न स्मरावें । होणार न चिंती ॥ ६६ ॥ बाळ नेणपणें कमिष्ट ।
झाता सर्वज्ञत्वे वरिष्ठ । उमयासी नाही कचाट । विधि निवेद्याचें ॥ ७० ॥
प्रारब्धभोगाचें अक्षर । पुसी कोण पुरुषाशीं नर । मार्गे 'सालें पुढें होणार ।
कर्मगती वर्तती ॥ ६ ॥ प्रारब्ध नासुं म्हणतां कोठें । तरी जनकादि काय
वेढे । जो ज्या क्षणीं भोग आतुडे । समस्तत्वे भोगिती ॥ ७ ॥ चक्र जेस
किरविलें । उजवें डावें फिरे उगलें । तैसें हें कर्माचें घेरिलें । त्या रतीं वर्तें ॥ ८ ॥
वर्काचें अमण पुरे । तरी आवेंआप धिरे । प्रारब्ध भोगेनियां सरे । मग देह
केवा ॥ ९ ॥ केचे संचित क्रियमाण । केचे प्रारब्धी वर्तन । केचे असे
प्राप्नुष्य । पूर्ण मग ॥ १० ॥ केचा प्राप्त केचा देश । केची स्त्री केचा पुरुष ।
केचा काम केचा विलास । पूर्ण मग ॥ ६१ ॥ ... तस्मात् मार्गे झालें पुढें
होणार । तें तें मग्नचि चिन्मात्र । मध्येहि जो जो भोगमात्र । निजामें
मग्न ॥ ६२ ॥ ... काया वाचा आणि मन तेव्हेसीं केलें अर्पण । आतां
मार्गे हें म्हणतां आपण । श्रुतिह्मगुरुची ॥ ७१ ॥

अभयं सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः ।

निजामेंवे स्पृहा नान्ये वैराग्यस्यावधिर्मतः ॥ ६६ ॥

निर्मयता सर्व भूतांची । ज्ञाने बोलती ईची । अवधि जाणा वैराग्याची ।
अशी स्पृहा अन्य नसे ॥ ६६ ॥ भूत म्हणजे झालें । धर्म कदा उद्भवलें ।

भायदि नमरूप जेगुलें । जीवेशासह ॥ ८१६ ॥ इतुक्पाचें असता मय । तें
ज्ञानही न होय । म्हणोनि बोलिजे निर्मय । ज्ञान तेंचि ॥ ८१७ ॥ जें जें विसि
भासे । शून्यासहित सर्व नासे । कालही मय पावतसे । महाकाळाचें ॥ ८१८ ॥
असो-हें सर्व मयरूप । निर्मयत्व नसे अल्प । एक जागिजे स्वस्वरूप । अहूय जे
का ॥ ८१९ ॥ तस्मात् निर्मय ब्रह्मरूप । तेंचि ज्ञास्याचें स्वरूप । सर्व मूर्ताचें
आपेंआप । अमय आळें ॥ ८२० ॥ पूर्ण ज्ञाते ऐसे बोलती । हेचि ज्ञानाची
चरम स्थिति । या चीज अन्य जें म्हणती । तें विपरीत ज्ञान ॥ ८२१ ॥ नाम-
रूप त्यागवें । अंगें ब्रह्मचि होआवें । स्वातुमचें सृष्टी पावावें । सृष्टा ऐसी ॥ ८२२ ॥
ऐशिया बैरागादीण । कदा न राहे ब्रह्मज्ञान । आणि पूर्ण नसता ज्ञान बैराग्यही
नव्हे ॥ ८२३ ॥ तस्मात् ज्ञान बैराग्य दोन्ही । एकमेका सासपणी । जेसे
अंधर्धगु मिळोनि । मार्ग चालती ॥ ८२४ ॥ ब्रह्मज्ञान होय कैसें । आहोपिती
जरी ऐसे । तरी श्रवणमननेविषि नसे । साधन दुसरें ॥ ८२५ ॥

वेदांतैः श्रवणं कुर्यान्मननं चोपपत्तिभिः ।

• योगेनाभ्यसभं मिथ्यं ततो वृश्नमात्मनः १७ ॥

वेदांतै करवें श्रवण । दृष्टांत मुक्तीनें व्हावें मनन । योचें नित्य निदि-
ध्यासन । तेव्हा भेटी असली ॥ १०० ॥ हें ब्रह्म प्रत्यक्ष कळावें । नामरूप-
मिश्रया स्वभावा । काही जाणणें न उरावें । या नांव श्रवण ॥ १०१ ॥ ब्रह्मचि
सत्य आपण । जगजीव मिथ्या संपूर्ण । इतुकें सर्वदा अनुसंधान । स्मरण
हवें ॥ १०२ ॥ स्मरण जेधून उद्भवतें । पुन्हां जेथें लया जातें । मिथ्याचें
आपण तेंचि तें । असंहता ऐसी ॥ १०३ ॥ नको प्राणाची निरोधता । नको
मनाची स्तब्धता । दिसे भासे त्या त्या अतीता । आपणचि वाटे ॥ १०४ ॥
हृषि येथे योगाभ्यास । द्वैताचा नव्हे उभस । पूर्ण ब्रह्म एकरस । तित्तरे
साधन ॥ १०५ ॥ मन वाणी मुरडे जेथें । शब्द प्रवृत्ति कैसी तेथे । तरी
सांगावें सद्गुरुनाथे । अपरोक्ष कैसेनि ॥ १०६ ॥

शब्दशक्तेरचित्यत्वाच्छब्दादेवापरोक्षधीः ।

सुषुप्तः पुरुषो यत्रच्छब्देनैवानुबुध्यते ॥ १८ ॥

शब्दाची अचित्य रचना । शब्देचि पावे अपरोक्ष ज्ञाना ! जैसा निजेडा
पुरुष जाणा । शब्दे जागा होय ॥ १३५ ॥ शब्दचि सृष्टीशीं मूळ । नामहवें

निर्मल सकल । तोषि नवासी द्वेय काल । ज्ञानोदयी ॥ १३६ ॥ वृक्षम आपन
विहरता । नवाते मोजिता हाता । शृण्वे वृक्षवा महीत मेला । कोठें व
दिते ॥ १३७ ॥ नाहीं न दिते दोष्टी परी । हेंचि आचरण अंतरी । दोष्टी
दोष्टीतें संझरी । परोक्षामरोक्ष ॥ १३८ ॥ मद्य हें सचिदानंद । आठे ऐसा
बोळता शब्द । तेजें नश्वेचि शब्दे । अपरोक्ष ज्ञान ॥ १३९ ॥ तेंचि मद्य
शब्दे असती । मद्य वाक्याची मद्यचि ऐसी । गुरुमुखें ऐकतां आपेसी ॥
अपरोक्षता जाणे ॥ १४० ॥

आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं भवति निर्मलम् ।

गुरुणा बोधिता शिष्यः शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ १५ ॥

आत्मानात्म विवेकें कळत । तत्काळ द्वेय निर्मल ज्ञान । गुरुने शिष्य
बोधितां जाण । शब्द लेंवून अर्थ पावे ॥ १५४ ॥ सांढी म्हणूं ते सांढीचें ।
निष्ठ्या मिथ्याचें त्यागाचें । ऐसें नेतिमुलें समजाचें । स्वरूप आपलें ॥ १५० ॥
जेधवरी मर्यादाभूमी । तेधवर बोळिजे आम्ही । एकरूप होतां संगमी ।
बोळणें कैचें ॥ १५५ ॥ तेथें आम्ही वकलूम देऊं । मग तुम्हा तूं जाणें अनु-
भू । त्याचक्षणें उत्तीर्ण होऊं । तुमिया कर्णें ॥ १५७ ॥

न स्थं देहो नंद्रियाणि न प्राणो न मनो न धीः ।

विकारित्वाहिनाशित्वादुक्त्यत्वाच्च घटो यूया ॥ २० ॥

तूं देह नव्हेसी दृश्य । इंद्रियें प्राण पावती नाश । विकारी मन बुद्धि
नव्हेत । घटाचे परी ॥ ११९ ॥ तस्मात् सचिद्रूपासी । विकारामाजी ओळखी
त्याची । असज्जहदुःखात्मकरासी । सांढी परतें ॥ १२० ॥ सद्रूप तरी दितेना ।
परी त्याचीच हें भासेना । भासासी मूळ कल्पना । परी तें हालेंचि
नहीं ॥ १२२० ॥ जें मुळीचि हालें नाहीं । रज्जू करील जेसा अही । आठे
तें स्वरूपचि पाहीं । अस्तित्वरूप ॥ १२२१ ॥

विशुद्धं केवलं ज्ञानं निर्विशेषं निरञ्जनम् ।

यदेकं परमानंदं तत्त्वमस्य सूर्यं परम् ॥ २१ ॥

विशुद्ध केवल ज्ञानपद । निर्विशेष जो निरंजन । एकचि परमानंद पूर्ण ।
तें तूं असती ज्ञान ॥ १२२३ ॥ साक्षरे वेचळी गोष्टी । रत्नत्वादर्ही निवळी ।

तेन वृत्तीमयं कां । स्वात्मनो ज्ञान ॥ ११३० ॥ शब्दस्यार्थं दाकावे । रूप
रसादि त्यागावे । गुणसंज्ञान अनुभवार्थं । विद्वद् जे कां ॥ ११३१ ॥ शब्द
जेजे ओळखिला । स्वर्णादि मत्पय होय त्याला । विषयनेद माय साळा । फी
ज्ञान अनेद ॥ ११३२ ॥ जो कां वृत्तीती जाणे । तोचि आत्मा ओळखने ।
परी वृत्ति विकार त्यागणे । वृत्ति असतांदि ॥ ११३३ ॥ एवं वृत्तीवीज आनंद-
धन । स्वात्मनो तेचि ज्ञान । सर्वदा असे परिपूर्ण । सदुपहि तेचि ॥ ११३४ ॥
सत् आच्छादी जरी भन । तरी कोठे उद्भवे रूपनाम । विद्वत् आच्छादित्वा
धर्म । ज्ञान क्रिया कैची ॥ ११३५ ॥ आनंद माय विकारोत । आच्छादित्वा
परी पाटत । तोही शुद्धीमाजी प्रगटत । अनायासे ॥ ११३६ ॥ वृत्तिमय
साक्षात् । कुजा उद्भवाचि न व्हावा । तत्त्वार्थी पावे अनुभव । निजस्व-
रूपाचे ॥ ११३७ ॥

शब्दस्यार्थतयोः सिद्धं मनसोऽपि तथैव च ।

मध्ये साक्षितया नित्यं तथैव त्वं भ्रमं जहि ॥ ११ ॥

जो शब्दाचे आदिअर्था । मनाच्याही तेणेचि रीती । मध्ये साक्षी नित्य
निश्चिती । तेचि तू हा शब्दां भन ॥ ११३८ ॥ शब्द मन उपलक्षण । परी
जो जो तत्त्वं निमाण । त्या त्या आदि अर्था पूर्ण । मध्येहि साक्षिकर्त ॥ ११३९ ॥
वस्तु मेवाचिचे गती । मंगेवाभगनाची स्थिति । तेसे विकार जे होती जाती ।
तू जेसा तेसा ॥ ११४० ॥ आतां ज्ञान जालिपावरी । विकास लाविही
निर्बिकारी । इच्छिभन या निर्धारि । पूर्ण ज्ञान नव्हे ॥ ११४१ ॥ अथ
साक्षीमांडी कळू जाली । तो तो विकारा पावती । निजवर्ती भिन्न पडती ।
समाधान कैचें ॥ ११४२ ॥ ज्वाले सहित अग्नी । कीं तरंगासहित पाणी ।
तेसा तू आपणा लागुनी । जाणे वृत्तीसहित ॥ ११४३ ॥ एक देखच
मासला । गुजरी आत्मनो दाविला । तेतेंच मळांड देवे बहिला । आपुलिके
डावी ॥ ११४४ ॥

स्फुल्लपैराजयोरैकं सुखमहिरण्यवर्जयोः ।

अज्ञानमाद्योरैकं प्रत्यभिज्ञानपूर्वयोः ॥ १२ ॥

स्थूल विराट एक रीति । सूक्ष्म दिग्गममाप्ति । ऐक्य अज्ञान प्रकृती ।
अधग-विज्ञान पूर्णाती ॥ १२६६ ॥ एवं पिठ महाह दोहीचें । वाच्याशी
समानत्व साचें । असतां लक्ष्याशीं कैचें । निम्नत्वपण ॥ १२८१ ॥

चिन्मात्रिकारसे विष्णौ ब्रह्मात्मिकस्वरूपको ।

भ्रम एव जगज्जातं रज्ज्वा सर्पभ्रमो यथा ॥ २४ ॥

विष्णु चिन्मात्र स्वरूप । प्रत्यगात्मा ब्रह्म अविनाश । ऐशिया तुर्या ठावी
अभवितास । रज्जु सर्पापरी खाला ॥ १२९६ ॥ हा पूर्वपक्षाचा सिद्धांत । हा
ब्रह्म हा जीवम्युक्त । हा साधक हा मोक्ष इच्छित । ऐसें भावूचि नको ॥ १३१० ॥
जगज्जात केसे गगनी । कीं पाणिचा माजी पाजी । तैसा तूंचि एक एकपर्णी ।
असती ब्रह्म ॥ १३११ ॥ तूंचि जोत तूंचि बाहेरी । तूंचि तकीं तूंचि उपरी ॥
तूंचि पुढें मागें एकसरी । सभ्य अपसभ्य तूं ॥ १३१२ ॥

तार्किकाणां च जीवेशी वाक्यावेती विदुर्बुधाः ।

लक्ष्यो च सांख्ययोगाभ्यां वेदातीत्यतानयोः ॥ २५ ॥

जीवेश । वाच्य बोले न्याय । सांख्ययोगें लक्ष्य प्रत्यय । वेदान्त ऐक्यत्व
निश्चय । जाणतीं ज्ञाते ॥ १३२५ ॥

कार्यकारणवाच्यांशी जीवेशी यौ जह्युः तौ ।

अजह्यौ तयोर्लक्ष्यौ चिदंशावेकरूपिणौ ॥ २६ ॥

कार्यकारण । कार्यकारणांच । त्याग करून जीवेशाचा । अत्याग एकदर्शी
लक्ष्याचा । चिदंश म्हणोनी ॥ १३३५ ॥

कर्मशास्त्रे कृतो ज्ञानं तर्कं वैवास्ति निश्चयः ।

सांख्ययोगौ त्रिचापणौ शाब्दिकाः शाब्दतत्पराः ॥ २७ ॥

कर्मशास्त्री कैचे ज्ञान । तर्क निश्चय मध्ये जाण । सांख्ययोगासी भेद-
ज्ञान । व्याकरण शाब्दी तत्पर ॥ १३६२ ॥

अन्ये पाश्चात्तिनः सर्वे ज्ञानवार्तासु दुर्बलाः ।

पक्षवेदांस विज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते ॥ २८ ॥

अन्य पासांडी दुर्बल । ज्ञानवार्तेचा स्वा दुष्काळ । एक वेदांत विज्ञान केवळ । स्वातन्त्र्यीने विराजे ॥३॥ शैव शाक्त वैष्णव । सौंद गान्धर्व सर्व । ज्यांसी एकदेशी देव । ते ते पासांडी ॥ १४०६ ॥ हे असो अधिकारांवीर्ण । करिती जे का वेदांत ध्वण । मुलें मंडळिती ज्ञान । तेहे पासांडी ॥१४०७॥ सर्व शाखांही सांडावे । आणि लोकिकाही त्कावे । सर्वही स्वयंनि प्दार्ते । निजनिं बाह्य ॥ १४२३ ॥

अहं ममेत्वयं बंधो माहं ममेति मुक्ता ।

बंधो मोक्षो गुणैर्भाति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ १९ ॥

मी माझे हे बंधन । मुक्ति तेचि ययावाचून । बंधमोक्षा गुण कारण । गुण तरी प्रकृतीचे ॥१४०८॥ मी माझे असें जोंवरी । मुमुक्षुत्व जाणार्ते तोंवरी । अहंमत्ता निर्मूल जरी । होता मुमुक्षुत्व राहिलें ॥ १४२६ ॥ पुढें तया नांव साधक । ध्येयप्यानरुदे कौतुक । तेहे निमोनि होय एक । निजनिं बाह्य ॥ १४२७ ॥

ज्ञानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मलम् ।

मंदभाग्या न जानांति स्वरूपं केवलं बृहत् ॥ १० ॥

अवस्था तिहीं एकलें ज्ञान । निर्मल निजस्वरूप पूर्ण । केवल सदा मातमान । मंदभाग्य न जाणती ॥ १४३४ ॥

संकल्पसाक्षिणं ज्ञानं सर्वलोकिकजीवनम् ।

तदस्मीति च यो वेद स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ११ ॥

संकल्प साक्षी जे ज्ञान । हेचि सर्व लोकांचें जीवन । तेचि मी जबा बाधे रूप । निःसंशयी मुक्त तो ॥ १४४६ ॥ कृतीसहित ज्ञान स्फुरे । ते जीवमुक्ति निर्धार । वृत्तिधीण समाधान बारे । विदेह स्थिति ते ॥ १४५३ ॥

प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितेस्त्वया ।

तस्य भासाद्यभासेत मानं ज्ञानाय तस्य किम् ॥ १२ ॥

प्रमाता प्रमेय प्रमाण । आणि तयातें वस्तुतें स्थान । हे ज्याचे भासाभास मान । त्यासी प्रमाण कासया ॥ १४६२ ॥ एवं ज्ञानाकरण प्रमाण । जीव तो २०

प्रमाता जाण ॥ प्रमेय तें विषय संपूर्ण । शब्दस्पर्शादि ॥ ६६ ॥ ऐसे प्रमाण प्रमाता । प्रमेय प्रमिति जेणे सत्ता । भासती प्रकाशें तत्त्वता । जयाचेनि ॥ ६७ ॥ तो हा आत्मा ज्ञानघन । सर्वांसी जाणता हे आपण । तयासी नेणतीच संपूर्ण । जडरूप तत्वे ॥ १५६९ ॥

अर्थाकारा भवेद्वृत्तिः फलेमार्थः प्रकाशते ।

अर्थज्ञानं विजानाति स्व पदार्थः परः स्मृतः ॥ ६६ ॥

वृत्ति होता विषयाऐशी । जीव तयासें प्रकाशी । स्वप्रकाशें जाणे तिहींशी । अर्थ तोचि परमात्मा ॥ १५७२ ॥ जो जो विषय येता समोर । वृत्ति व्यापी तदाकार । जेहोनि अज्ञान अंधाकार । जीवें स्फुरे अमुक ऐसे ॥ ७१ ॥ वृत्तीसी ज्ञान स्फुरेमा । तरी जीव पाहिजे विषय ज्ञाना ॥ प्रतिबिंब न पडे वृत्तिविना । तरी वृत्तिही पाहिजे ॥ ७४ ॥ तस्माद् प्रतिबिंबयोगें वृत्ती । सर्व विषयांसी निघडित । सामान्य प्रकाश आदि अंती । वृत्ति उद्भूत व्याप्या ॥ ७९ ॥ जों जों जाणो जाय ज्ञाता । तों तों वेगळा पडे तत्त्वता । जाणजे नेणजे त्यागिता । तोचि आत्मा आपण ॥ ८७ ॥

वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फलप्राप्तिः कथं भवेत् ।

स्वप्रकाशस्वरूपत्वात्सिद्धत्वाच्च शिवात्मनः ॥ ६८ ॥

स्वरूपी असो वृत्तिव्याप्ति । परी काय नसे जीवामति । चिदात्मा स्वप्रकाश संचित । सहज सिद्ध असता ॥ १५९४ ॥ पाणियावरी चक्र वमटे । अमर्धादि बावे भेटें । तेंसे वृत्तीसी स्वरूप भेटे । तेव्हा होय त्या ऐशी ॥ ९७ ॥ चक्र जैसे पितळून जाता । पाणी पाणीपळे तत्त्वता । तेसा वृत्तीसी लय होता । मग आत्माचि उरे ॥ ९८ ॥ ऐसी वृत्तीची व्यापकता । बाध नसे अंगीकारिता । परी जीवद्वयें जो प्रमाता । न लगे व्याप्तीसी ॥ १६०० ॥ चक्र दिवा मिळे जरी । घटाचें रूप दिसे तरी । दीप पहावया निर्धारी । चक्राचि एक पुरे ॥ १६०२ ॥ सूर्यप्रकाशी जैसा दीप । प्रकाश करीला अल्प । तेथी जीवाचें प्रतिबिंबरूप । मुख्यबिंबीच मिळे ॥ १६०५ ॥ जों काळ मुख्य बिंबाहूनी । वेगळें असता पाणी । प्रतिबिंबाची सहपणी । दिसे तों-बरीच ॥ १६०६ ॥ वृत्ति योजिता निर्णिकारी । अज्ञानार्थी होय मोहरी ।

तेही झेलन स्वरूपाकारी । विनुले तत्सुणी ॥ ११ ॥ पुढे उत्थानकाकी वृत्ती ।
स्वाधि शुद्धा अनुभविनी । हेमि जाणावी जीवन्मुक्ति । वासनानंदरूपे ॥ १५ ॥

अथोद्देश्ये यथा वृत्तिर्गतं चलति चांतरे ।

अनाधारा निर्विकारा या कृपा सोन्मनी स्मृता ॥ ३५ ॥

उभय विषयार्थे अंतर । मध्यसंधि निर्विकार । जे वृत्तिदशा अनाधार ।
ते उन्मनी सोल्लिजे ॥ ३४ ॥ पहिला विषय टाकिला । दुष्टा जोंवरी नाही
पेतला । तया अनाधार वृत्तीला । उन्मनी ओळखिजे ॥ ३५ ॥ तेंतेंचि ज्ञान्यार्थे
अन । उमटूं न लाहे मित्र । तया उन्मनीतें अभिधान । विदेह स्थिति ॥ ३६ ॥
जो मिश्रय जीवन्मुक्ताचा । तोचि मिश्रय असे याचा । परी सविकल्प
निर्विकल्पाचा । माध्वचि भेद ॥ ३७ ॥ मिश्र हें असे फी नष्टे । कृती गेली
फी उरले । हें जपवती नाही ठावें । ते विदेह स्थिति ॥ ३८ ॥

चित्तं चित्तं त्रिजानीयात्तकाररहितं यदा ।

तत्कारो विषयाभ्यासो अपारगौ यथा मणी ॥ ३९ ॥

ज्या क्षणी तकार लोपे । त्याक्षणी चित्त चित्तार्थे । तकार विषयाभ्यास
रूपे । स्फटिकी जेवी रक्तपुष्प ॥ ४० ॥ पाणि याचेंचि अंग । नम्र पावले
संलग्न । तेवी जाला झ असंग । नानात्वे कल्पिल ॥ ४१ ॥

क्षेपवस्तुपरित्यागाज्ज्ञानं तिष्ठति कैवल्यम् ।

त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥ ४२ ॥

विषय मात्रांचा करिता त्याग । कैवल्य ज्ञान उरे मग । त्रिपुटीचा झोलाचि
मंगू । अंगें बाह्य होतें ॥ ४३ ॥ परी ओळखावा तंतू । कापूस ओळखावा
त्यातू । तेवी विषयामाजी चित्त । ओळखावे आधी ॥ ४४ ॥

मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् ।

अज्ञानभ्रम इत्याहुर्विज्ञानं परमं पदम् ॥ ४५ ॥

विश्व हेचि असता मन । संकल्पज्ञान तेंचि ज्ञान । विकार तो भ्रम
अज्ञान । विज्ञान तें परम पद ॥ ४६ ॥ मन हें नांव आले अंतरी । जग
जन्म कल्पिले बाहेरी । ऐशिया अज्ञान भ्रमपुरी । वास्तवि गेले ॥ ४७ ॥

અજ્ઞાનં ચાન્યથાજ્ઞાનં માયામેતાં વદંતિ તે ।

ઈશ્વરં માયિનં વિદ્યાન્માયાસીતં નિરંજનમ્ ॥ ૩૯ ॥

અજ્ઞાન આખિ અન્યથા જ્ઞાન । જુગેં માયેચેં તક્ષણ । જાગિજે માયાવી
ઈશ્વાન । નિરંજન તથા અસીત ॥ ૩૯૦૩ ॥ યા શબ્દે જે જુગેં ૬ માસતાની
નામરૂપકે । તે માર્દીચ એતેં કોતુકેં । મા શબ્દેચિ બોલે ॥ ૭ ॥

સદાનંધે ચિદાકાશે માયામેધસ્તાન્નિમ્બનઃ ।

અર્હતા ગર્જનં તથા ધારાસારો હિ યત્તમઃ ॥ ૪૦ ॥

મહામોહાંધકારેડસ્મિન્દેવો વર્ષતિ સ્ત્રીસુથા ।

અસ્થા કુટેર્વિરામાય પ્રબોધિકસનીરણઃ ॥ ૪૧ ॥

ચિદાનંદ શુદ્ધ ગગન । તેથેં માયા મેધ વીજ મન । અર્હતા જે મેયગર્જન ।
અજ્ઞાન અંધકાર ॥ ૩૩ ॥ મહામોહ અંધારાત । સ્ત્રીલેનેં દેવ વૃદ્ધિ કરીત ।
પ્રબોધ વાવુ જરી યાત । તરી જે વૃદ્ધિ વિગુલે ॥ ૩૪૩૫ ॥ સચિદાનંદ મહા સપન ।
શુદ્ધ મહા પરિપૂર્ણ । શૂન્યા શાંતુનિયાં ગચન । જે અસંદ એકરસ ॥ ૧૭૩૫ ॥
સુષ્ણુ કુર્ષેં દુર્ષેં અપાર । પર્યન્વધારા પુરતી સૈર । પાપ્યુખ્યાત્રા મહાપૂર ।
મયાહ ચાલિલા ॥ ૪૩ ॥ અર્હમેધ્યા ગર્જને પુર્કે । જીવ સમૂહ કાલે રેકે ।
સપ્તાક્ષશબ્દ કાર્પી ન પટે । તહસા કાર્પી ॥ ૧૭૪૮ ॥

જ્ઞાનં દુઃકલ્પયોર્માનં વિજ્ઞાનં દુઃકલ્પન્યતાં ।

૫ એકમેવાદ્યયં બ્રહ્મ નેહ નાનાસ્તિ કિંચન ॥ ૪૨ ॥

દુશ્વ દ્વષ્ટ માન તેં જ્ઞાન । દુશ્વદ્યમ્ય તેં વિજ્ઞાન । એક અદ્યય મહા પૂર્ણ ।
અન્ય કિંચિત્ અસેના ॥ ૧૮૦૫ ॥

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોર્જ્ઞાનં તજ્ઞાનં જ્ઞાનમુચ્યતે ।

વિજ્ઞાનં ચોમચોરૈક્યં ક્ષેત્રજ્ઞપરમાત્મનોઃ ॥ ૪૩ ॥

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ જાગિજે । યયાસી જ્ઞાન ધોલિજે । વિજ્ઞાનેં દોન્દી રેકવ
કીજે । ક્ષેત્રજ્ઞ પરમાત્મા ॥ ૧૮૧૩ ॥

પરોક્ષં શાસ્ત્રજં જ્ઞાનં વિજ્ઞાનં આત્મવર્ણનમ્ ।

આત્મનો બ્રહ્મણઃ સમ્યગુચ્ચાધિજ્ઞયવાર્જિતમ્ ॥ ૪૪ ॥

परेश शास्त्रजन्म तं ज्ञान । आत्मदर्शन तं विज्ञान । आत्मा महं
अमिन्न । माया अपि न निस्तता ॥ १८८५ ॥

त्वमर्थो विषयज्ञानं विज्ञानं तत्पदाश्रयम् ।

व्यथोरैक्यबोधस्तु ज्ञानविज्ञानसंज्ञकम् ॥ ४५ ॥

मी आत्मा ह्येव ज्ञान । अहंमय तं विज्ञान । उभय ऐक्य ज्ञे समाधान
ज्ञानविज्ञान दोन्दी ॥ १८८४ ॥

आत्मानात्मविवेकस्तु ज्ञानमाहुर्मनीषिणः ।

अज्ञानं चान्यथा लोके विज्ञानं तन्मयं जगत् ॥ ४६ ॥

आत्मानात्मविवेकाप्रती । ज्ञान ऐसे ज्ञाते चोळती । अज्ञान अन्यथा
लोकोतीती । विज्ञान तें सर्व ब्रह्म ॥ १८८० ॥

अन्यव्यतिरेकाभ्यां सर्वज्ञैर्कं प्रपद्यते ।

यत्तु तद्वृत्तिर्ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम् ॥ ४७ ॥

अभ्यव आणि व्यतिरेकानें । सर्वज्ञी एकवि पाहणें । ज्ञान तें वृत्तीशीं
सुरणें । विज्ञान तें ज्ञानमात्र ॥ ४७ ॥ सोन्यावीण अलंकार मध्ये । मग तें
सुवर्ण का न म्हणार्थे । अलंकार असताही पाहार्थे । सुवर्णावि ॥ ५३ ॥

अज्ञानध्वस्तकं ज्ञानं विज्ञानं चोभयात्मकम् ।

ज्ञानविज्ञाननिधेयं तत्सद्ब्रह्माणि चार्पणम् ॥ ४८ ॥

अज्ञान नाशितें ज्ञान । विज्ञान दोर्हीसी अधिष्ठान । हें ज्ञानविज्ञान निधु
अर्पण । एक परमर्ही ॥ १८६१ ॥ प्रकश आणि अंधकार । दोर्हीसीही
गगनपारा । तेवीं ज्ञानाज्ञान विकारा । अधिष्ठान ब्रह्म ॥ ६९ ॥

भोक्ता सत्त्वगुणः क्षुद्धी भोगानां साधनं रजः ।

भोग्यं तमोगुणः प्राणुरात्मा चैव प्रकाशकः ॥ ४९ ॥

१ भोक्ता ज्ञानशक्ति सत्त्वगुण । क्रियाशक्ति रजसाधन । भोग्य द्रव्यशक्ति
तमोगुण । आत्मा यासी प्रकाशक ॥ १९१९ ॥ एवं वृत्ति, इंद्रिय, विषय
इतरे त्रिगुण समुदाय । आत्मा यासी प्रकाशमय । साक्षिमात्र ॥ २६ ॥
जैसा जगवर्जा दिवा । तेथें प्रकाश मात्र कसबा । घरीचा खोर की

पराधा । तेणें सहसा ॥ २८ ॥ केवळ साक्षीच अलिप्त नसे । प्रतिविंबादि भोग न दिसे । हें दृष्टांत सुसंचि अपेसे । विवेकें कळे ॥ १९३० ॥ अस्ति-संगें लोढतस । जगामध्ये अग्नि मिथित । लोढे घणें जेव्हां पिटित । तें दिसतें अग्नीसी ॥ ३१ ॥ परी जडाचा घाव जड । सोदूं जाणें तेंचि दड । प्रकाशासी तें अवघड । ओसें घेतां ॥ ३२ ॥ तेंवीं सुसदुःसाच्याच कथा । मानतीं घुसीच्या माथां । परी प्रतिविंबासी सर्वथा । शीवलीच ना ॥ ३३ ॥ जळीं प्रतिविंबि देखिलें । तयासी काष्ठें जरी मारिलें । परी तें जीवनीं आवळिलें । नातळे प्रतिविंबा ॥ ३४ ॥ तस्मात् प्रतिविंबरूप जीवासी भोक्ताचा न पचे दरी । मग सान्नाय धो प्रकाशी । तेथें कोठेनी ॥ ३५ ॥

वेदबुद्ध्या तरी दास । जीवबुद्ध्या गुहा अंस । मीपि तूं हा अविनाश । आत्मबुद्धि जेव्हां ॥ ३६ ॥ एक गुरुमकीचें लक्षण । निपटून जावें मीपण । एक गुरुचि परिपूर्ण । मेदमान न होतां ॥ १९३५ ॥

ब्रह्माध्ययनसंयुक्तो ब्रह्मचर्यरतः सदा ।

सर्वं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते ॥ ५० ॥

तोचि ब्रह्मचारी बोलिले । जेवें सर्व ब्रह्म जाणिले । तेथेंचि असंड विद्या-
रिजे । वेदाध्ययन युक्त ॥ ८८ ॥

गृहस्थो गुणमध्यस्थः शरीरं गृहमुच्यते ।

गुणाः कुर्वन्ति कर्माणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान् ॥ ५१ ॥

शरीर गृही गुणी स्थित । तोचि गृहस्थ बुद्धिमंत । गुणाचि कर्मी मयतंत ।
आपण कर्ता असेना ॥ १९९३ ॥

किमुमैत्र तपोमित्र यस्य ज्ञानमयं तपः ।

इष्टमित्रं विनिर्मुक्तो धानमस्थः स उच्यते ॥ ५२ ॥

उय तपें करोनि काय । शुद्ध तप तें ज्ञानमय । इष्ट शोक गेले उमय ।
ज्याचे तो वनस्थ ॥ २००६ ॥

वेदन्यासो हि संन्यासो नैव काषायवाससा ।

माहं वेदो महात्मेति निश्चयो ज्ञानलक्षणम् ॥ ५३ ॥

निश्चयें ज्ञानलक्षण ऐसें । सी देह स्वर्गादी तुमसे । तोहि महात्मा न्यासी
असे । कायायवासें नव्हेचि ॥ १२ ॥ आत्म्यासी नाही आत्मस्मरण । तरी
केंचें प्रातःस्मरण । स्नानसंवादि सदाचरण । कोठें भिन्न नामकिया ॥ १५ ॥

सदाचारमिमं नित्यं येऽनुसंदधते बुधाः ।

संसारसागराच्छिन्नं मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५४ ॥

ऐशिया सदाचरणासी । जे ज्ञाते धरितील मानसी । ते शीघ्र सुटती नि-
संशयेसी । संसारसिंधूपासुनी ॥ अभ्यासी होय नव्हेसी । चळती क्षणक्षणा
भीती । तेजें कर्माची समाप्ती । करोनि हेंचि आदरावें ॥ ५९ ॥

येसें न होतां ऐकीनी ।

कर्म त्यागील जो कोणी ।

शपथ असे त्या लायुनी ।

ज्ञानगुण्याची ॥ ६०५० ॥

प्रकरण २३ वें.

—ॐ:०:५६—

शिव आणि सेवा.

एवं प्रवर्तितं चक्रे नानुवर्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियारामो मोक्षं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १७ ॥

गीता अ. ३

[हे जर्जुना, याप्रमाणे सुरू केलेल्या चक्राला अनुसरून जो इह-लोकीं वागत नाही व इंद्रियांमध्ये रममाण होतो, त्याचे आयुष्य पापमय होय. तो व्यर्थ जगतो. म्हणून सर्वदा असक्त होऊन कर्तव्य असे कर्म करित जा. असक्त होतसाता कर्म आचरण करणारा पुरुष मोक्षपद मिळवितो.]

मागील प्रकरणांत जो ज्ञानयोग सांगितला आहे, तो जसा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्याचप्रमाणे त्या प्रकरणाचे असेरचे वचनहि एके अर्धी फार महत्त्वाचे आहे. अनधिकारी पुरुष अवेळीं कर्मत्याग करील तर त्यास बाह्यण्याची शपथ घातली आहे. कर्म-उपासना-ज्ञान अशी परमार्थाची सोपानपरंपरा आहे. अधिक विचार करू लागल्यास हे त्रिप्रकार कर्म, उपासना आणि ज्ञान या प्रत्येकांतसुद्धा

आढळतील. म्हणजे कर्ममार्गातहि, कर्म, उपासना, आणि ज्ञान अशी सोपानपरंपरा लागेल. त्याचप्रमाणे उपासनेत, आणि ज्ञानांतही असें त्रित्व आढळून येईल. भक्तिमार्गाचीहि हीच मौज आहे. नवविधाभक्ति ही एक सोपानपरंपरा दिसते. या प्रत्येक भक्तिप्रकारांत कर्म-उपासना-ज्ञान हे त्रित्व कल्पितां येते. नवविधाभक्तीचे प्रकार आहेत, त्यांचा निरनिराळ्या तऱ्हेनें व दृष्टीनें विचार करितां येतो. उवाहरणार्थ, श्रवण, कीर्तन आणि स्मरण या त्रिविध भक्तींत ध्येय निश्चित होते. पादसेवन, अर्चन, वंदन यांत ध्येयधारणा सिद्ध होते. दास्य-सख्य-आत्मनिवेदन यांत ध्येय-घाता, जीव-ईश्वर, जीवात्मा-परमात्मा यांचा संबंध स्पष्ट होतो. देहबुद्धीनें ध्येयाचे दास्य म्हणजे सेवा करावी, जीवबुद्धीनें ध्येयाशी या सेवेत सख्यत्व म्हणजे तत्त्वात्म्य पावावे, आत्मबुद्धीनें देहबुद्धीचे, व अंश-अंशी भावाचे म्हणजे जीवबुद्धीचे, निःशेष आत्मार्पण करून, आत्मनिवेदनाने ब्रह्मीभूत व्हावे अथवा असावे, असा अनुक्रम लागतो. पण हे जे भक्तीचे नऊ प्रकार आहेत ते सूक्ष्मतेनें प्रत्येक भक्तिप्रकारांत अनुभवास येऊन नवविधाभक्तीचे वर्तुळ प्रत्येक भक्तिप्रकारांत पुरे होणेहि शक्य दिसते. म्हणून श्रवणादि एकेका भक्तीनेच आत्मनिवेदनापर्यंत कार्य होऊन परिक्षितीनारदादि उच्चरले असें शास्त्र सांगते. अशी ही साधनमार्गांत वर्तुळांत वर्तुळे दिसतात. हा भक्तिमार्ग व्यावहारिक ध्येयास अनुलक्षून आचरतां येईल तर तो तसा नवयुगास पाहिजे आहे.

न निरोधो न धोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

माधुष्य गौडपादीय करिका २।३२

उत्पत्ति नाही. प्रलय नाही. कोणी बद्ध नाही. कोणी साधक नाही. कोणी मुमुक्षु नाही. कोणी मुक्त नाही. अशी ही परमार्थता आहे.

पण ब्रह्मस्वरूपाचे ठिकाणी वस्तुस्थिति अशी असली, तरी जग ज्याचा अनुभव घेत आहे ती स्थिति ती नव्हे. वरील परमार्थीतच विचाराला व कियेला अवसरच नाही. पण जगाच्या सामान्य अपरमार्थस्थितीत मानवी जीवनरहस्याचा जो चक्रव्यूह आहे तो फारच व्यामोह उत्पन्न करणारा आहे. या व्यूहांतून फिरत असतां आपण ध्येयाचे अगदीं जवळ तर कधीं दूर अशी स्थिति होते. व मार्ग कोणता तो सांपडत नाही. जडवादापासून अज्ञातवादापर्यंत हा मार्ग चढत गेला आहे. सामान्य प्रापंचिकापासून तों, अज्ञेय नसले तरी अज्ञात असलेल्या शिवगुरुंपर्यंत या विश्वस्वरूप भंगलसूत्राचे किती व कसे फेरे बरबर चढत गेले असावेत, हा विचार मननीय आहे. गृणजलुकेचे मंद चालीपासून तों विहंगम-हृष्टीच्या झडपेपर्यंत भगतीच्या गतीत जो तरतमभाव विसतो, तोही लक्षांत घेण्यासारखा आहे. जेथें एकमेवाद्वितीयच, शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाववान्, अस्तिभातिप्रियरूप, इत्यादि वर्णनाहि व्यर्थच ठरतें, अशा त्या परब्रह्माचें प्रकृति-पुरुष, माया-महेश्वर हें द्वैत झालें, व तेथून अनंतकोटि ब्रह्मांडांचा प्रपंच वाढतच आला, तेथपर्यंत या विश्वरचनेत कांहीं व्यवस्था असेल काय ? किंवा रज्जूसर्पाच्या अथवा सुगंधाच्या, लहरीच्या मीमांसेप्रमाणें साराच भ्रम आहे ? हा विचार अंतःकरण गुंग करणारा आहे. या पिंडरचनेत प्रत्येक इंद्रियाची अधिष्ठात्री देवता असते. त्या देवतेच्या सत्तेनेच इंद्रियें कार्यक्षम होतात. ही पिंडांतील रचना ब्रह्मांडांत असेल तर तेथेहि अनेक अधिकृत कर्मदेव असले पाहिजेत हें उघड आहे. वेदान्ती पुरुष आपल्याच-सारख्या देहधारी संतांस साक्षात् परब्रह्मस्वरूप मानून मूर्खान् कर्मदेवांच्या सर्वच पाहण्या गाळतो. परंतु परब्रह्मस्वरूप सद्गुरु आप्ति सामान्य प्रापंचिक हे नाह्य व्यवहारांत देहद्वारेने विस-

ज्ञात तितके साधनदृष्टीने जवळ नसावेत असे वाटते. मनुष्य-
मात्रांच्या योगक्षेमाकडे पाहणारे व त्यांस हळूहळू परमार्थमार्गाकडे
आणणारे असे ईश्वराचे अनेक मार्गदर्शकांचे मध्यंतरी असावेत. हे
शिवसेवक कधी गुप्त तर कधी उघड; अथवा कोणी गुप्त तर कोणी
उघड असा प्रकार दिसतो. त्यांना जगन्मिथ्यात्व पटले असले तरी ते
व्यवहारिकांना व्यावहारिक मार्गांनीच हळूहळू ज्ञानोपदेश देतात.

राजा हा ज्याप्रमाणे विष्णूचा अंश मानतात, त्याप्रमाणे गुरु हा शंकर-
शाखा अंश म्हणजे भैर होणार नाही. सर्व संप्रदायांचे आद्यगुरु आदिनाथ
शंकर हेच असावेत असे दिसते. नाथपंथाचे आद्यगुरु आदिनाथ शंकर
हेच होत. श्री. काका महाराजांचा नाथपंथच दिसतो. त्यांचा उपासना-
ग्रंथ अध्यात्मरामायण हा भगवान शंकरांनी पार्वतीला सांगितलेला आहे.
श्रीसमर्थ रामदासांचा एक आवडता ग्रंथ शिवगीता हाहि शंकरांनीच
केलेला उपदेश आहे. ज्ञानेश्वरादि संतांचे आद्यगुरु शंकरच होत.
वृत्तसंप्रदाय आणि नाथसंप्रदाय श्रीगोरखनाथाचे वेळी एकरूप पावले
की काथ ते समजत नाही. रोगादि संकटनिरसनार्थ श्रीवृत्तगुरूंची
उपासना सरसहा सर्वसि सोगावी, असे काकांनी तात्यांस एका पत्रात
कळविले होते. गुरुचरित्र किंवा शिवलीलांमृत हे ग्रंथ कोणाहि
आह्वणाने संकटनिरसनार्थ वाचावे, असे काकांचे म्हणणे दिसते.
एकनाथ व समर्थ रामदास या उभयतांस श्रीवृत्तगुरूंचा साक्षात्कार
व उपदेश झालेला आहे. वृत्तगुरूंची परंपरा आदिनाथापासूनच
लागते. श्रीमत् शंकराचार्य यांचेहि आद्यगुरु श्रीशिवगुरुच होत.

या आदिनाथापासून म्हणजे श्रीशिवगुरूपासून ज्या अनेक
संप्रदायपरंपरा निर्माण झाल्या त्यांत मच्छेंद्रनाथ-गोरखनाथ,
गौडपादाचार्य-शंकराचार्य, निवृत्तिनाथ-ज्ञानेश्वर, जनार्दनपंत-
एकनाथ; इत्यादि ओढ्यांत कर्तृत्वाचे पसून्यांत गुरुपेक्षा शिष्य सर्वांहि

असा प्रकार दिसतो. रामतीर्थ व विवेकानंद ही सच्चिद्व्याची जोडी अशीच आहे. ज्याप्रमाणे पोट भरण्याचे साक्षार साधन अन्न हेच आहे, पण ते अन्न द्रव्यावाचून मिळत नाही. त्याप्रमाणे गुरूंचे गुप्त विद्याधन व सच्चिद्व्याचे ज्ञानाचे उघड सहस्रभोजन अथवा रामाची कृपाहृदि, समर्थीची मेघवृष्टि व शिवछत्रपतींची स्वराज्यसृष्टि अशी परंपरा लागते. गोरखनाथ, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास, यांनी भरतसंढात जे प्रचंड धर्मकार्य केले त्यास दुसरी तोड नाही. पण या सर्वांचे गुरु व त्यांचे आद्यगुरु श्रीदांकर म्हणजे वैराग्याची सीमा होय. तथापि त्यांचीच इच्छा अथवा ईश्वराची इच्छा वरील महापुरुषांचे द्वारा ज्ञान, उपासना आणि कर्म असे अवतरण पावून प्रत्यक्ष लौकिकव्यवहारांस लोकसंग्रहकारी झाली, असेच म्हणावे लागते.

श्रीदत्तगुरु, श्रीहनुमान् अशा विभूति चिरंजीव आहेत. महा-रुद्रहनुमान हे शिवाचेच रूप होय. व समर्थ रामदास हे हनुमान होत असे मानतात. तसेच श्री. काका पुराणिक हे वृद्ध रामदूत हनुमान होत, असे अनेक साक्षात्कारी घोर स्रष्टु पुरुषांचे म्हणणे असे. हे गुप्त वेष्टांत सर्वत्र संचार करणारे श्रीदत्तगुरु, श्रीहनुमान, इत्यादि देव या अंशाढ्य ब्रह्मांडांत निरनिराळ्या रूपांत धर्मकार्य करीत आहेत असे दिसते. महाराष्ट्रांत दत्तसंप्रदाय मोठा आहे. त्याचप्रमाणे हनुमंताचे मंदिर नाही. असे लहानसे सेढेंहि नाही. शिवापासनाच श्रीमारुतिउपासनेचे रूपाने सर्वत्र पसरली आहे. बहुतेक गांवांतून एखादे शिवमंदिर असतेच. एकनाथ रामदासादि उपासक संत हे ईश्वराचे पाईक होत. ईशकार्य करणे, हाच त्यांचा जीवनहेतु होय.

श्रीएकनाथ व श्री. काका पुराणिक यांचे कित्येक मुद्यांत साम्य दिसते. गृहस्थाश्रमी संतांत एकनाथ हे एक आवर्तभूत होते.

श्री. काकांना एकनाथांचे स्वास्थ्य लाभले नाही; पण त्यांचा गृह-
स्थानम नाथांप्रमाणेच आदर्शभूत होता. नाथांप्रमाणेच काकांची शांति,
समताबुद्धि, निरहंकारी साधेपणा विलक्षण असे. एकनाथांचे घरी
जसे लोकांस रोज श्रवण घडे, तसेच काकांचे व्रत होतें. पण एकनाथांनी
मच्छंद बाळमयद्वारा जें लोकशिक्षणाचें अवाढव्य कार्य केले तसे
करण्याचा अभिनिवेश काकांचे अत्यंत अमानित्वामुळे त्यांच्या ठिकाणीं
उत्पन्न होणें अशक्यच होतें. अथवा त्यांचें अवतारकार्य तशाप्रकारचें
नव्हतें, म्हणूनच मागील प्रकरणांत श्रीसद्गुरु समर्थ काका महाराज
पुराणिक यांची व बंगालचे श्री. रामकृष्ण परमहंस यांची थोडक्यांत
तुलना केली आहे. आतां या प्रकरणांत श्री कालीचे एक साधे पुजारी
श्री रामकृष्ण परमहंस यांचे पट्टशिष्य स्वामी विवेकानंद यांनीं गुर्वाज्ञा-
पालनांत शिव आणि सेवा या व्रताचा जसा विस्तार केला, त्याप्रमाणें
श्रीधीपेश्वराचे एक साधे पुराणिक श्री काकामहाराज यांचे शिष्य
तात्यासाहेब पुराणिक यांनीं लौकिकव्यवहारांत श्रीभूतपापेश्वर-सेवेशा
विस्तार कसा आरंभिला तें पहिल्याचें आहे.

श्रीरामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद हे अलौकिक
गुरुशिष्य खरे, पण त्यांच्या आचारविचारांत ठळक भेद दिसतात.
श्री रामकृष्ण सत्त्वगुणी तर विवेकानंद रजोगुणी असा मुख्य
फरक दिसतो. तोच प्रकार श्रीकाका पुराणिक आणि तात्या
पुराणिक यांचेमध्ये दिसून येतो. शिव आणि सेवा हें श्रीरामकृष्णांचें
ब्रीद वाक्य नव्हे. निदान त्यांचे अनुयायी ज्या अर्थानें या वाक्याचा
उपयोग करीत, त्या अर्थानें तरीतें रामकृष्णांचें ब्रीद वाक्य नव्हतें. श्री
रामकृष्णांच्या ठिकाणीं कोणत्याच कर्तव्यशेष राहिला नव्हता. मात्र
तर कांहीं सच्छिष्यांना परमार्थमार्गास लावावें, इतकीच त्यांची
इतिकर्तव्यता होती. आणि कोण्णही संतांचें कार्य इतकेंच असतें.

रुपयांची गंगाजळी होईपर्यंत मनांतील हेतु पुरे करता येत नाहीत. शास्तव ते लक्ष रुपये कसे मिळवावे, हा तर त्यांच्यापुढे एक जबर-वस्त प्रश्न होतच. पण तो प्रश्न सुटण्याचे अगोदरच दुसऱ्या अनेक अडचणींनी व आपत्तींनी त्यांस गांठले. त्यांतच भेगाची सांघ ही एक महाआपत्ति होती. या आपत्तीत तात्यांच्या सेवावृत्तीने विशेष उचल साधली. ते त्यावेळीं ध्येयक्रिया अतिशय विवंचनेत व अडचणीत होते. पण तशाहि स्थितीत आपणांस यावेळीं जास्तीत जास्त लोकांस कसे उपयोगी पडतां येईल, हें मनांत आणून त्यांनीं भेग, कॉलरा या सांधीच्या रोगांवरील औषधियोजनांचीं हजारों हस्तपत्रके वांटलीं व त्याबरोबर शेंकडों रुपयांची औषधेहि फुकट देण्याकरितां मोठेगोठ पाठविलीं. पण औषधयोजनेत ज्यांना सहस्रपुटि अन्नक अथवा मौक्तिकभस्म अशीं मौल्यवान औषधे देण्याचे सामर्थ्य नाही, त्यांचीही कारखान्यानें कशी सेवा करावी, इकडे तात्यांचे फार चारकाईने लक्ष लागले. रोगी बाहूक कितीहि गरिब असो, त्याला कारखान्यानें औषधे नाहीत असे म्हणतां कामा नये, हा त्यांचा धाया असे. सेवेच्या दृष्टीनें कारखान्याला श्रीमंत व गरिब सारसेच. धंद्याचे दृष्टीनें मात्र त्यांत भेद असावा; तो असा कीं, श्रीमंतकडे मौक्तिक भस्म पाठवें, तर गरिबाला शौक्तिक भस्म द्यावें, असे त्यांचे घोरण असे. पैसे तर त्याचा पाहिजेच होत. पण पैशापेक्षाहि आपल्या कारखान्याचा उपयोग देशांतील कोनाकोपऱ्यांतील गरिबांना सुखा कसा होईल, इकडे त्यांचे लक्ष असे. एकाच रोगावर मौल्यवान व सक्ते अशीं उभयविध औषधे ते तयार ठेवीत. त्यांना पैसे स्वतः श्रीमंत होण्याकरितां नको होत. कारखान्यांतून प्रापंचिक सर्चासाठीं ते अल्प प्रमाणांत उचल करीत. कारखाना लोकसेवेस अधिकधिक समर्थ व्हावा व कारखान्याचे धर्मराज्य वनावे अशी

त्यांची विलक्षण महत्त्वाकांक्षा होती. अमेरिकेच्या जस्टिस लिंडसे-प्रमाणे तात्यांकडे दुर्दैव तरुणांचा पत्रव्यवहार फारच असे. दुर्दैव तरुणांना आपल्या रोगाची हकीकत गांवच्या अगर परगांवच्या वैद्यास अगर डॉक्टरास प्रत्यक्ष सांगणे अत्यंत लज्जास्पद वाटते. यामुळे पत्रव्यवहाराने हकीकत कळवून औषधयोजना करून घेणे, त्यास सोयीचे होते, हे तर खरेच. पण त्याजबरोबर तात्यांच्या पत्रव्यवहारांत अशी काही कळकळ व अग्रत्य दिसे की, त्या पत्रांतील अगत्यानेच रोगी अर्धा अधिक झुधार होई. अत्यंत निराशा वर्तनाच्या, व्यभिचारी व आत्मघातकी वाईट संवयी लागलेल्या, रोग्यांससुद्धा त्यांनी कधी त्यांच्या मनाला बोलिले असे तिरस्काराने लिहिले नाही. इतकेच नव्हे तर अशा रोग्यांच्या पत्रांना उत्तरे पाठविण्यांत त्यांनी कधीच दुर्लक्ष व विरंगाई केली नाही. "अशा घसरलेल्या रोग्यांच्या शारीरिक स्थिती-प्रमाणे त्यांची मानसिक स्थितीहि अत्यंत शोचनीय झालेली असते. तोंड दाबून बुक्यांचा मार व्हावा अशी त्यांची दुर्दशा होते. आपले दुसरे कोणाकडे न कळू देता ते त्यांना सहन करावे लागते. अशा पश्चात्तापाने पोळलेल्या व असहाय झालेल्या तरुण रोग्यांच्या मनाला तात्यांचे आरोग्यासंबंधी आश्वासनपर पत्र अमृताप्रमाणे नवजीवन प्राप्त करून देई. लोकसेवेतील तात्यांशी ही उदार समदृष्टिच त्यांच्या यशस्वी पुष्कळ अंशाने कारणीभूत झाली असावी. पंकांत रुतलेल्या कमलिनींना आपल्यावर प्रेम करणारा दूरवर आकाशांत प्रभाकर आहे, असे वाटून आनंद वाटावा; त्याप्रमाणे, लांबच्या एकीकडच्या पत्रेही अत्यंत सहानुभूतीची व कळकळीची पत्रे आलेली पाहून रोगांत शिचपत पडलेल्या अभाग्यांस भाग्य उदयास आल्यासारखे होई.

सन १९०० चे एप्रिलत तात्या कोकणात येत्यावेळी त्यांनी बरी कारखान्याच्या व्यवस्थेबद्दल पत्रे पाठविही, त्यांत एका पत्रात ते लिहितात की, “मि. मद्रास रावजी यांनी हाकेच्या वेळी केबीनमध्ये [पत्रव्यवहाराची चार खांबावरील कुचेरी] कसाच व उत्तरे होतील तितकी याची. मुदतीवर टाकली तरी चालेल. गोष्ट सन्धानी उत्तर लिहावे. कायदेशीर नसावे.”

तात्यांच्या कारखान्याच्या घंटांतील पत्रव्यवहार ही कळा त्यांना विशेष साध्य झाली होती. त्यांनी आपल्या पत्रव्यवहाराने ठोकणा जाकडित केले. त्यांच्या मनात कारखान्यासंबंधी प्रेम व अगत्य उत्पन्न केले. अशा रीतीने एकेक ग्राहकाने कारखान्यास आजस्ती पोंचवून ग्राहक मिळवून दिले. यामुळे जाहिरातीचा पाऊस हे जे नवयुगांतील प्रसिद्धीचे मुख्य साधन, त्याचा अवलंब न करिता कारखान्याची प्रसिद्धि व वाढ एकसारखी होत गेली. सन १९०७ सालापर्यंत कारखान्यांतील विक्रीच्या औषधांची यादी चारशेवर गेली. याशिवाय सुमारे शंभर प्रकारच्या काढ्यांचीहि त्यांत नवीन भर पडली. हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या प्रांतांत विशेषकरून बृहन्महाराष्ट्रांत सुमारे शंभर वजन्सी कारखान्यांतील औषधे विकू लागल्या. हे सर्व तात्यांच्या सेवाव्रताचेच फळ होय.

अगद्विस्त्यात फोर्ट मोटार कंपनीचे संस्थापक हेनरी फोर्ट यांनी आपल्या आत्मचरित्रांत आपण आपल्या घंटात कसामुळे बसली झाली, त्याचे फार सुंदर व उद्बोधक विवेचन केले आहे. त्यात त्यांनी इतर घंटेवाईकांक मर्मवृत्तीक होण्यासाठी कधी फार सूचना अशा अनुभविक सूचना दिल्या आहेत, त्यांतील सारांश असा—

(१) भविष्य काळासंबंधी मीति सोडावी. अपयश हा दुपारजेचा

जाण्या होय. भूतकाळीन पत्थरेचा पुढील प्रयत्तीचे मार्ग आंखण्यात जागृत्वाचे उपयोग करावा.

(२) धंद्यात कोणाशीं सुरस करूं नये व कोणाच्या सुरशीचीं चर्चा करूं नये. सुरशीनें दुसऱ्याचे नुकसान न करितां आपण आपल्या अकलहवारीनें आपण तयार केलेला माल जास्त उपयुक्त व निर्दोष करावा. सुरशीत दुसऱ्याचे नुकसान चिंतणें हें पाप होय.

(३) लोकसेवा हेंच धंद्याचें ध्येय असलें, नफ्याचे दृष्टीवर धंदा न चालवितां सेवेचे दृष्टीनें चालवावा. नफ्याची दृष्टि हा लोकसेवेचा शत्रु न घरातां लोकसेवेची फलश्रुति नफ्यांत होऊं घावी.

(४) हलक्या किंमतीचा कच्चा माल घेऊन भारी किंमतीला त्याचा तयार माल विकणें, हें धंद्याचें योग्य स्वरूप नव्हे. योग्य किंमतीचा कच्चा माल घेऊन त्यावर शक्य तितक्या थोड्या फरकानें तयार माल विकणें व त्याचा सर्वजण प्रसार करणें, हें धंद्याचें योग्य स्वरूप होय.

ज्या यशस्वी धंद्यांतील अनुभवांचें मंथन करून फोर्ड साहेबांनीं चरौल विचाररत्ने काढलीं, त्या त्यांच्या धंद्याला ज्यावेळीं आरंभूहि झाला नव्हता, त्यापूर्वींच हीं तत्त्वे तात्यांच्या डोक्यांत सेजत होती, असें दिसतें. प्रतिकूल कालांतही त्यांचें साहस वात्सल्यसाधारणें होतें. जाहिरातीच्या साधनानें त्यांनीं कोणाहि धंदेवाईकांशीं सुरस केली नाहीं. हेनरी फोर्ड यांच्या लोकसेवेच्या भावनेपेक्षांहि तात्यांनीं औधुतपापेस्वरसेवेची भावना अधिक धर्मपर, निःस्वार्थी, व पवित्र होती. त्याचप्रमाणें कच्चा माल योग्य ठिकाणांहून मागवून माफक दरानें औषधें विकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे. तो इतका की, त्यांच्या माफक दरामुळेच त्यांचा संतुष्टोत्तर आणि हेमगर्भ हे शास्त्रोक्त

नाहीत, त्यांत सोन्याचे कण मुळीच नाहीत, यामुळे त्यांना स्वस्तांत औषधे विकता येतात, इत्यादि गैरसमज कांहीं काळ लोकांत रूढ असत. पण पुढे लोकांस लवकरच कळून आले की, कारखान्यांतील भात्रांत मधून मधून सोन्याचे कण दिसत नाहीत, याचे कारण त्यांत सोनेच नसतं हें नसून, औषधांचा खळ उत्तम झाल्यामुळे त्यांत तसे दिवाळ ठळक कण नेहमीच सारसे दिसणें शक्यच नाही.

श्रीसद्गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणें तात्या भाविकपणें अध्यात्म-रामायणपाठ वगैरे उपासनाकर्म नित्य करितच होते. पण त्यांची सरी आवडीची उपासना वेगळीच होती. त्यांचें थोडक्यांत दिग्दर्शन वर केलें आहे. या त्यांच्या उपासनेतील विकल्पानें त्यांचा मोक्ष थोडा दुरावला असला, तरी त्यांनी आपल्या घंघाला श्रीधृतपापेश्वर-सेवेचें व त्याचबरोबर जनतासेवेचें जें रूप दिलें, त्यामुळे त्यांच्या घंघाचें यश व पावित्र्य वाढलें, व रसक्रियेंत होणाऱ्या अनेकिका हिंसादि दोषांचेंहि परिमार्जन झालें असेल, यांत शंका नाही.

तथापि श्रीधृतपापेश्वरसेवा व श्रीधृतपापेश्वर "कारखान्याची सेवा यांत अंतर आहे, ही गोष्ट श्रीसद्गुरूंनी त्यांस जाणविली होती, जेहि ते विसरले नाहीत. त्यांच्या मनाचीहि शिवभक्तीकडे ओढ होतीच. धोपेश्वरी ते दरसाल दूर्शनाला जात. तेथें गेल्यावर बहुधा महारुद्राभिषेक होईच. या धोपेश्वरच्या यात्रांनी त्यांच्या मनाला समाधान वाटे. काशीविश्वेश्वराच्या यात्रेनंतर पूर्ण समाधान प्राप्त होईल असेहि त्यांच्या मनानें घेतलें होतें. शिवाय काशीयात्रा करून पितृकण फेडावें ही पण कर्तव्याची बोचणी त्यांच्या मनावर होतीच.

सन १९०५-१६ सालीं तात्यांना काशीयात्रेचा एकसारखा ध्यास लागला होता. अखेर श्रीगुरुकृपेनें त्यांची काशीयात्रा यथास्थित

रीतीने घडूनहि आली. ती हकीकत पुढील प्रकरणांत निवेदन करू.
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्त्वात्मवृत्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

११५ गीता

[जो मनुष्य आत्म्याचेच ठिकाणी रत असतो, आत्म्याचे
ठिकाणी वृत्त असतो आणि आत्म्याचे ठिकाणी संतुष्ट असतो त्याला
कोही कार्य रहात नाही.]

प्रकरण २४ वै.

काशीयात्रा.

विश्वेश माघवं धुंती वंदपाणिच मिरवय ।

वैदे काशीं शुभां गंगां अवनीं मणिकर्णिकाम् ॥ १ ॥

तात्यांबरोबर जे काशीयात्रेस गेले होते, त्यांच्यापैकी एका गृहस्थांकडूनच हे प्रकरण लिहून घ्यावयाचा मूळ संकल्प होता. पण त्यांच्याकडून वेळेवर काहीच माहिती मिळाली नाही, यास्तव श्री. गोविंद हरि फडके यांच्या सुप्रसिद्ध यात्रावर्णन पुस्तकाच्या आधारे, जणू काय आपण तात्यांबरोबर जात आहोत असे समजून, आपण श्रीक्षेत्र काशी, काशीयात्रा व तत्संबंधी आख्यायिका यांच्याशी अंगोवर परिचय करून घेऊन नंतर तात्यांच्या यात्रेतील विशेष पाहू.

“काशीक्षेत्र” हे उत्तरवाहिनी भागिरथीच्या पश्चिम तीरावर व्हाय प्राचीन काळापासून वसले आहे. मोक्षदायिनी सहाय्युपायैकी ही एक असून श्रीविष्णूच्या नासिकास्थानी आहे. या क्षेत्राची मर्यादा

*टीप—रा. गोविंद हरि फडके यांच्या व इतर पुस्तकांच्या आधारे हे प्रकरण स्वतंत्रपणे लिहिण्यासहि वेळ न राहिल्यामुळे येथे त्यांच्या पुस्तकातील उताऱे देऊन ते काय थांबवीन आहेत. रा. गोविंद हरि फडके यांच्या हा लेख संक्षेप असून मार्मिक आहे. त्याचा मी अभिप्राय उपयोग करित आहे. याबद्दल मी सदां मंगलार्थाचा फल जमवारी आहे.

भगवद्गीता अशी व वरुणा ज्या ठिकाणी मिळतात त्यांच्या मधल्या मंदांत आहे. म्हणजे यांत सुमारे तीन मैल लांबीचा गंगेचा काठ येतो. मरतखंडातील सर्व क्षेत्रांमध्ये हे क्षेत्र अविस्थान असून विवेचें विलासमंदिर, सत्पुरुषांचें निवासस्थान आणि प्राचीन नाना-विष ज्ञानाचें भांडार अशी या पुण्यक्षेत्राची पूर्वीपासून ख्याति आहे. यामुळे पंडित मदनमोहन मालवीय ह्यांनीहि हल्ली याच ठिकाणी हिंदु युनिव्हर्सिटी स्थापून जुन्या ज्ञानांत नव्या ज्ञानाची भर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. या क्षेत्राचें पूर्वकालीन नांव वाराणशी असें होतें. सुमारे हजार वर्षांपूर्वी बनार नांवाच्या राजानें हे शहर बांधिलें, म्हणून तेव्हापासून याला बनारस म्हणतात. किंवा बनारस म्हणजे सर्व रस एकत्र करून तयार केलेली नगरी अशी हिची व्याख्या करतात. महासाधू कबीर याचा जन्म व मृत्यु हीं काशींतच झालीं. सृष्टीच्या उदयकाळीं निर्गुण ब्रह्मापासून सगुणब्रह्म, प्रकृति इत्यादि अंगें एकापासून प्रगट होऊन सर्व जग उत्पन्न झालें त्यांपैकीं मूळ प्रकृति प्रथम त्या ठिकाणीं प्रगट झाली व या क्षेत्रास काशी हें नांव मिळालें. सारांश, अतिप्राचीन काळापासून किंबहुना सृष्टीच्या उदयापासून याची प्रसिद्धी आहे. येथील मुख्य तीर्थ चक्रपुष्करणी ही विष्णूनीं आपलें चक्र मारून तपश्चर्येनें उत्पन्न केली. तें पाहून आनंदानें श्रीशंकरांनीं येथें तांडव केलें. नाचतां नाचतां त्यांचे कानांतील मणी त्यांत पडला. म्हणून त्यास मणिकर्णिका म्हणूं लागले. नंतर मागाहून गंगा आली. म्हणजे गंगेच्या पूर्वीची काशी आहे. भगवान बुद्धानें येथेंच आपल्या धर्माचा प्रसार केला. पुढें श्रीशंकराचार्यांनीं त्यांचा वादोत्तराभाव करून येथेंच आपलें अद्वैतमत स्थापन केलें. नंतर मुसलमानांपासून या शहरास फार त्रास झाला. तरी आर्यधर्माचें मुख्य ज्वान हें अजयपही आहे. पुराणकालानंतरहि हिंदुस्थानांतील वेष्टी

देशांचे अनेक राजेरजवाढे व श्रीमान लोक काशीक्षेत्रांनी येऊन त्यांनीं अगणित द्रव्य सत्तुन आपलें नांव यावच्चंद्रदिवाकरौ राहावें म्हणून बांधलेलीं देवालये, घाट, राजमंदिरे, अन्नछत्रे, विद्यापीठे इत्यादि धर्म-कारणांनीं ह्या नगरास विशेष महत्त्व आलेलें आहे. काशींत अन्नछत्रे सुमारे चारशें आहेत ! रोज जरी निरनिराळ्या अन्नसत्रांत गेलें तरी वर्षभर सुद्धां त्या सत्रांत पुन्हां येण्याची जरूर पडणार नाही ! दिवसानुदिवस अशी महागाई होत असतां अन्नसत्रे चालविणें फार जोसमीचें आहे. तरी जे चालवितात ते धन्य आहेत ! हे वत चालविणाचें मुख्य कारण 'नामोवकसमं दानं' अन्नासारखें दान नाही. शिवाय आजपर्यंत पूर्वजांनीं जें वत चालविलें तें न चालविणें हें नामदर्पणाचें आहे. पण हल्लीं ते आपल्या इमतीकरितां तें चालवितात. एवढेंच."

"काशींत मोठमोठे वेदशास्त्र जाणणारे चारी देशांचे पंडित आहेत. येथें राहून ज्यांनीं सांगविद्याभ्यास केला त्यांची भरत खंडांत सर्वत्र मोठी धन्यता असते. व त्या ठिकाणचा शास्त्रनिर्णय आसेतुहिसांवे शिरसाबंध मानला जातो. या क्षेत्रांत इतकीं देवालये आहेत की, दोन मण तांदूळ घेऊन प्रत्येकास चार चार वाणे ठेविले तरी पुरे होणार नाहीत. यामुळे या शहरास पाश्चात्य लोक 'सिटी ऑफ ट्रेपल्स' म्हणजे मंदिर नगरी असें म्हणतात. काशीस कांहीं तरी कृत्य करून ठेविल्यास तें जग प्रख्यात होतें. कारण या ठिकाणीं सर्व जगांतून मनुष्य येतो व तें त्याच्या हष्टीस पडतें. म्हणून कोणी देवळे, घाट, धर्मशाळा, अन्नसत्रे वगैरे आपल्या ऐपतीप्रमाणें कामें करितो. हिंदू मुसलमानांच्या धर्मसुद्धांत व नंतर त्यांच्या धार्मिक छळांत त्यांनीं येथील बहुतेक देवळे भट्ट केली आहेत. सूर विश्वेश्वराच्या मूलस्थानावरच मुसलमानांनीं मशीद बांधली आहे ! हे

जुन्या मोठ्या नंदीवरून स्पष्ट होत आहे. त्या नंदीचे तोंड अगदी मशिदीकडे आहे ! मुसलमानांस वाटले की, ही देवळे वाटविली म्हणजे हिंदुधर्म नाहीसा होईल ! हिंदुधर्माचा नाश करण्याकरिता औरंगजेबाने अमरणांत खटपट केली. त्याला वाटे देवळे मोडू, का मूर्ति फोडू, का विहिरी वाटवू, का मशिदी बांधू, का वाटविण्याकरिता इनामे देऊ, काय करू तरी काय, म्हणजे हिंदुधर्म नाहीसा होईल ! हिंदुधर्माचे रहस्य प्रत्येक हिंदूच्या हृदयांत आहे. ते देवळांत, मूर्तीत किंवा तीर्थांत नाही. मंत्र म्हटला की वाटेल तेथे देव, तीर्थ हजार होते ! हे स्था बिचाऱ्याला कळले नाही आणि शेवटी निराश होऊन मरून गेला. पण हिंदु धर्म जशाचा तसाच राहिला ! * काशीची योग्यता तिला-मात्रही कमी झाली नाही. मुसलमानी कारकीर्दीनंतर जेव्हा स्वस्थता झाली. स्वराज्याचा झेंडा जिकडे तिकडे फडकू लागला, तेव्हा सर्व देवतांची पुन्हा स्थापना झाली ! देवतांची स्थापना मंत्रांनी होते, मंत्र ब्राह्मणांच्या स्वाधीन आहेत, आणि ब्राह्मण मूळापासून निर्धनच असावयाचे ! अर्थात् त्यांचेकडे कोणी लक्ष देत नाहीत. कारण सर्वांचा हल्ला संपत्तीवर आहे ! तसेच सर्व शुद्धता गंगोदक, गोमूत्र व मंत्र यांनी होते व यांचा नाश तर कधी कोणास करवणार नाही. तसेच हिंदु धर्माचे तत्त्वज्ञान निरंतर श्रेष्ठच राहणार. या हिंदु धर्माच्या चिबटण्यामुळे हा हिंदु धर्म यादवचंद्रदिवाकरौ अभंग राहील, असे पाश्चात्यांसही आतां वाटू लागले आहे. लोकमान्य टिळक यांच्या सटल्यामुळे महाराष्ट्रांत प्रसिद्धीस आलेले सर व्हॅल्टेन चिरोल यांचे

* टीप:—औरंगजेबाचा व काशीचा शृंगारबंद वर वर्णिला आहे, पण काशीच्या महत्त्वाचे स्थापनास बौद्धमतप्रवासी महाराज अमंगपाल व मोगल बादशहा अकबर व सोमनाथ यांनी समजा दिल्या आहेत. टी.]

लॉर्ड मेस्टन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'श्रीसायटी ऑफ अर्सेट' च्या मार्फत व्याख्यान झाले. त्यांत ते कबूल करतात की, "हिंदू धर्मचा निव्वटपणा कांही अवर्णनीय आहे ! तो बुद्धाच्या शांत चेहऱ्याला किंवा त्याच्या पुढे कोटिक्रमाला ज्याप्रमाणे भुलला नाही, त्याचप्रमाणे तो महंमदीयांच्या समसरीलाही म्याला नाही. इंग्रजांच्या पहिल्या अमदानीत आधिभौतिक सुधारणेच्या यात्राभाटाने प्रथम हिंदुधर्म थोडासा घाबरला सरा; परंतु लवकरच सावध होऊन, त्याने ख्रिस्ती लोकांच्या ममाचा मोपळा फोडून टाकला. ख्रिस्ती धर्माला आतां हिंदुधर्मावर वर्चस्व मिळविण्याची मुळीच आशा उरली नाही. हिंदू लोकांची पद्धति, मानवी आयुष्यक्रमाचा त्यांनी ठरविलेला मार्ग, हितपरिणामी वर्णव्यवस्था व अनेक शास्त्रीय कोटिक्रमाच्या सुसंगतीने त्यांनी शोधून काढलेले दिव्य पारमार्थिक साध्य इत्यादि आर्य संस्कृतीचे सद्गुण फारच प्रशंसनीय व सर्वात श्रेष्ठ आहेत. हिंदुधर्माचे द्वेषबुद्धीने शक्य तितके परिशीलन करून पाश्चात्यांनी त्यांमधून काढलेले हे गूढ तत्त्व आहे. अर्थात् याच्यावर विलायती शिक्षा आहे. तेव्हां आमच्या सुधारकांनी यापुढे तरी जुन्या चाली व आर्य संस्कृति यांना नावे ठेवण्याचे सोडून दिले पाहिजे."

"येथे काळभैरवाचे प्रसिद्ध देवालय आहे. काळभैरव हा शंकराचा मुख्य पराक्रमी दूत किंवा सेनापति आहे. या देवळाचा नाश करण्याकरितां मुसलमान शिरले असतां त्यांतून मोठमोठे भुंगे उत्पन्न होऊन त्यांनीं मुसलमानांस परतविले ! तेव्हां हे देवत जागृत आहे असे वाटून त्यांनीं त्याचा नाश करण्याचे सोडून दिले ! म्हणून त्यास अद्याप घंका लागला नाही. यामुळे काशीयात्रेत त्याची महती मोठी आहे. काळभैरवाष्टक, त्याचे मंडे घेणे व त्याचे ब्राह्मण घालणे हा

येथील मुख्य यात्राविधि आहे, तसेच सर्व यात्रा केल्यानंतर सर्व शास्त्रेचा
 ब्राह्मण बोलावून त्यांचे वसंतपूजेप्रमाणे पूजन करून वेदघोष किंवा मंत्र-
 जागर करवावे व सर्व वेदांचा आशिर्वाद घ्यावा. अशा प्रकारचे तेजस्वी
 व चतुर्वेदाचे ब्राह्मण दुसरे कोठेही मिळत नाहीत. कोणी म्हणतात,
 सामवेद व अथर्ववेद नाहीसे झाले. परंतु हे म्हणणे सोटे आहे. येथे
 सर्व वेद जागृत आहेत. सबब त्यांचा हा वेदघोष अवश्य ऐकावा
 व हा आपल्या उपाध्यामाफत सहज कर्तिताहि येतो. येथे
 वृद्धीने [मयळ्यावरील श्लोकांत] वर्णिल्याप्रमाणे करावी लागतात.
 विश्वेश्वराजवळ पूर्वी पाणी नव्हते; म्हणून कुतयुगीत जटिलवाच
 नांवाच्या योग्याने त्रिशूल मारून एक कूप निर्माण केला. त्यालाच
 ज्ञानसंपन्न होऊन ज्ञानपाणी [वापी] म्हणू लागले. यांत ज्ञान केल्याने
 मनुष्य शंकराच्या प्रसादाने मोक्षास जातो. ही विहीर बंद असते व
 येथे एक मनुष्य बसलेला असतो. तो पोहोऱ्याने पाणी काढून लोकांना
 मार्जनास देतो. त्याबद्दल त्याला पैसा-दिडकी यावी लागते. स्नान
 केल्यास सत्त्वा रुपचा पावा लागतो. काशीस बुद्ध कालकूपाने पाणी
 क्षारयुक्त व चमत्कारिक आहे. पण ते सर्वरोगनाशक आहे, अशी
 त्याची प्रसिद्धी आहे. काशीस दिवोदास ब्राह्मण आपल्या तपश्च-
 र्येने विश्वेश्वरापेक्षा श्रेष्ठ झाला व त्याने काशीतून विश्वेश्वरास सुद्धा
 घालविले. तेव्हां श्रीविष्णूनीं तेथील लोकांस बौद्ध धर्माची दीक्षा
 देऊन धर्मग्रंथ केले, तेव्हां दिवोदास पळाला व शंकर तेथे येऊन
 राहिले, अशी पौराणिककथा काशीसंहितांत आहे. यांत गौतम
 बुद्धास श्रीविष्णूचा अवतार मानिले आहे. व संकटसमयी शंकरास
 काशीतून पळण्याची संवय दाखविली आहे ! हे मत गौण आहे.
 ज्योत्स्ना केला असतां देव भक्तांना सुद्धा आपणापेक्षां श्रेष्ठत्व देतो
 व प्रसिद्धच आहे. 'ऐसा भक्त आहे ! मुज जीवाचेनि पाळे !' असे

ज्ञानेश्वरीत म्हणलेच आहे. काशीचे पाश्चिमेस कौंदेवीचे अगदी लहान देवालय आहे. पण हिचे दर्शन घेतल्याशिवाय यात्रा सफल होत नाही, असे उपाध्ये म्हणाले. तिला गंगेतून होदीने जावे लागते. यामुळे गंगेतून जात असतां काशीच्या सर्व घाटांची, वरील इमारतींची व देवळांची अपूर्व शोभा पहावयास मिळते ! काशीस गंगा धनुराकार असून, ती गंगेच्या पाश्चिमेस आहे. गंगेचा ओष संथ आहे. यामुळे सूर्योदयी गंगेची व तिच्या मार्गे तीन तीन चार चार मजली भव्य इमारतींची शोभा जिच्या सारखे उतरत आलेले स्नानघाट, व त्यावर असंख्य स्त्रीपुरुषांचा जमाव व त्यांची संध्यावेदनाची गडबड, ब्राह्मणांचा वेदघोष व गंगेत बुड्या मारणारांचे 'जयगंगे', 'जयमाताजी,' असे प्रेमध्वनि, गंगेची चाललेली पूजा व आरती व गंगेच्या विस्तीर्ण पात्रांतून इकडे तिकडे वेगाने जाणाऱ्या मनुष्यांची गजबजलेल्या अशा लहान मोठ्या नावा व या सर्वांवर बालमुर्यांचे किरण पडले म्हणजे या सर्वांचा एक चमत्कृतिजनक देसावा पाहून मोठे कौतुक वाटते. ते प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय समजणार नाही. गंगेवर नोंबलेले असे लहानमोठे चवऱ्यांयशीं घाट आहेत. घाटाशिवाय रिकामी जागा अगदी थोडी आहे व तीवरहि घाट बांधण्याची तजवीज होत आहे. हा सर्व प्रकार कौंदेवीला जातांना दिसतो. म्हणून तिचे महात्म्य मोठे उरविले आहे. बाकीदेऊळ अति लहान म्हणजे सुमारे छातीभर आहे. मूर्तिही विशेष सुंदर नाही. व तिला कवडीथ

! काशीचे घाटः—महादेवघाट, विलोचन, गायघाट, लालघाट, शीतलघाट, जहाघाट, दुर्गाघाट, विंदुमाधवघाट, पेशवेघाट, जठारघाट, रामघाट, अश्वमेधघाट, चौस्ताघाट, गंगाभद्रा, ऐकदाघाट, बाळपुष्करणीघाट, स्नानघाट, ललिताघाट, जिन्नाबा पुला, मानवेदिरघाट, वशावमेघघाट, अहलेश्वरीघाट, पुनशीघाट, रामा-महालघाट, चौसटीघाट, पावेघाट, राजघाट, नाईघाट, मानसरोवरघाट, सेवेधरघाट, वेदुरघाट, मुमुनलघाट, शिवालेघाट, दुर्गाघाट. [सं.]

बाहावयाची असा संप्रदाय आहे. म्हणून येथे कोणी उपाध्याही नसतो. एसादा पोर बसलेला असतो.”

“मुसलमानांच्या बागद्विग्याने विश्वेश्वराच्या देवळाचा नाश झाला, हे मागे सांगितलेच आहे. त्यानंतर मक्तजनमंझळीने त्याचा बांबा केला. तेव्हा विश्वेश्वर प्रसन्न होऊन त्यांनी मुख्य पुजाऱ्याचे स्वप्नांत येऊन सांगितले की, ‘मी माणिकर्णिकेत आहे. पुजाऱ्याने प्रथम खुडी मारल्याबरोबर मी त्याच्या हातांत लागेन. नंतर मला वर काढून नियमित दिवशी देवळांत सर्वत्र कापूर पसरून ठेवा, जेथील कापूर प्रथम पेटेल तेथे माझी त्याच मुहूर्तावर स्थापना करा. त्याप्रमाणे श्रीविश्वेश्वराची स्थापना त्याच्याच इच्छेने नवीन ठिकाणी झाली आहे, अशी आख्यायिका आहे.”

ही स्थापना नागायणभट्ट नामें विद्वान तपस्वी ब्राह्मणानें केळी आहे, असें म्हणतात. तसेंच बिंदुमाधवाच्या मूर्तीचा उच्छेद अक्षरंगजेबानें करून तेथें मोठी मस्जिद व सर्वांत उंच दोन मनोरे बांधले आहेत. इल्लीं बिंदुमाधवाचें देऊळ त्याच्या जवळच पुन्हां बांधिलें आहे. त्या ठिकाणी नेहमी मंत्र-जागरणें व वेदघोष चालूं असतो. ज्याला वेद ऐकण्याची इच्छा असेल त्यानें तेथें सकाळसंध्याकाळ बसावे. उत्तर हिंदुस्थानांत गाण्याची फार प्रसिद्धि आहे. त्यांत काशीचा ख्याल, लखनौची गज्जल, ग्वाल्हेरचा ख्याल, दिल्लीचें ध्रुपद, मथुरेची होरी, व लखोरचा पंजाबी टप्पा हीं प्रसिद्ध आहेत. हींही ऐकावीं.

“काशीच्या सर्व पंचक्रोशी मिळून चोवीस यात्रा होतात व पंचक्रोशी करण्यास चार पांच दिवस लागतात. व त्या त्या ठिकाणीं आखें करावीं लागतात. ठिकठिकाणीं मोठमोठ्या धर्मशास्त्रा व पाण्याच्या विहिरी आहेत. तसेंच आग्नास लागणाऱ्या सामानांचें दुकानही तेथेंच असतें. तरी पंचक्रोशीची यात्रा करण्यास एक महिना

थ वृक्ष ब्राह्मण ज्यावा लागतो. आन्हे करतांना कंटाळतां कामा मजे. काशीयात्रा केली असतां सर्व यात्रांचें पुण्य लागतें असें म्हणतात, तें धावकरितां. येथें मणिकर्णिका घाटानजळ हरिश्चंद्राला ज्यानें विकत घेतलें त्या डोंबाचें घर आहे. वर म्हणजे कुमजली सुंदर हवेळी आहे ! जवळ हरिश्चंद्राचें स्मशान आहे. 'काश्यां तु मरणान्मुक्तिः' काशींत मरण येणें हीच मुक्ति आहे. अशी लोकांची भावना असल्यामुळे पुष्कळ लोक देह ठेवण्याकरितां येथें येतात. त्यांत हरिश्चंद्राच्या स्मशानांत जागा मिळणें, हें परमपावन समजतात. आज इतकीं युगे झालीं तरी डोंबाचा अधिकार कोणी घेतला नाही. व तो पूर्वीपासून पिढीजात श्रीमंत आहे तो तसाच आहे ! त्याची श्रीमंती कमी होणें शक्य नाही. कारण प्रत्येक मरणापासून यथाशक्ति जाग्याचें भाडें त्याला मिळतेंच ! जसा जसा श्रीमंत असेल तसा तसा पैसा जास्त यावा लागतो. म्हणजे त्याला अक्षेप पैसा मिळतात.”

“काशीस रेशमी कापड, कद, पीतांबर, पैठण्या, रुद्राक्ष, स्फटिक, नाना प्रकारचीं शिबळीं चांगलीं मिळतात. याशिवाय आरळीचे पोहे व उंसाच्या गंड्यांचा मुरंबा हे दोन विलक्षण पदार्थ येथें मिळतात. उंसाच्या गंड्यांचा मुरंबा साष्टा असतां तोंडांत गंड्यांचा चोथा राहात नाही, हें येथें विशेष आहे. येथें मोठमोठीं हलद्यांचीं कुकानें असून तीं फार स्वच्छ असतात व त्यांत सर्व पदार्थ मिळतात. अगदीं एकावलीचे निरसन फराळाचे पदार्थ सर्व मिळतात आणि ते तेथील ब्राह्मणसुद्धां उपवासाला खातात. येथील बव्व मंदिरे, विशाल घाट, नाना देशांतून आलेला यात्रेचा समुदाय, सुसज्जमानांच्या मशिदी, मनोरे, बुद्धांचीं देवालये, हिंदु युनिव्हर्सिटी, निवेष्टांचें हायस्कूल, व अर्वाचीन चांगल्या इमारती व रेल्वेचे एक कमीरे पाहण्यासारखे आहेत. येथील रेल्वे पुलावरून एकाच ठेळी

आयमण्डी, टांगा, व मजकरींची रहदारी नेहमी चालते, एवढा जो जोडा आहे. काशीची हवा विषम आहे. म्हणजे ब्रंटीच्या विकसांत येथे कडक थंडी पडते व उन्हाळ्यांत फार कडक उन्हाळा होतो. यामुळे येथील लोकांत भांग-घोट्याचा प्रसार आला आहे. सारांश, काशीस झलोकींची व परलोकींची सुसंसाधने संपूर्ण भरली आहेत. नेहमी कोणत्याना कोणत्या देवाचे उत्सव सार्वत्रिक असतात यामुळे हे शहर नेहमी गजबजलेले असते. तीर्थवास करणारास यासारखे सोयीसुविधासुरे स्थळ नाही. नद्याचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास या चारी आश्रमांची येथे सोय आहे. जन्मांत काही दिवस तरी काशीवास करणे असे आहे, शिवाय हे सर्व शहर पाहण्यास दोन तीन महिने तरी लागतील इतका त्याचा विस्तार आहे. यास काशीचे बुंदण म्हणतात.”

जुन्या चालीच्या सनातनी हिंदूस सर्व धर्मकृत्यांत काशीयात्रेची महत्त्व फार वाटते. पुराणिक हे तर कडे धर्माभियानी होते. त्यांच्या पूर्वजांच्या काशीयात्रा झालेल्या हीत्या. तात्यांचे आजोबा नारायण-रामजी संवत् १९२८ साली पौषमासंत काशीस गेले होते. ते वसत आल्यावर थोड्याच दिवसांनी श्रीधूतपापेश्वर आर्योषधि कारखान्याचा व्यापारंभ झाला. तात्यांचे वडील यांचाहि विचार सन १९०० साली काशीयात्रेला जाण्याचा ठरलेलाच होता. परंतु त्यांची प्रकृति वाढुरुकत झाली, तात्यांचे कुटुंब वारले, अशा काही कारणास्तव त्यांचे जाणे घडले नाही. कृष्णशास्त्री सन १९०५ साली वारले. त्यांचे वर्षाभ्यासाचे वेळी तात्यांनी विद्वान् ब्राह्मण मुद्राम बोलवून प्रत्येकास वीसपंचवीस रुपयांचा ऐवज दिला. त्यानंतर तात्यांचे मनांत मातोश्रीनां घेऊन काशीयात्रेला जावे असे आले. ही वाटावाटा पूर्वीपासूनच सुरू होती. सन १९०६ च्या अक्टोबर नव्हंयरांत ते जाणार होते. परंतु त्यावेळी त्यांचे कुटुंब गरोदर होते. अगति, धर्मवती, सीमा व जिच्या फरीक

जातल्या महिन्यानंतर काशीयात्रेला आतां येत नाही, असें धर्मशास्त्र असल्यामुळे तात्यांची समवेरांत फारच उतावळी आली. श्रीकडून प्रथम परवानगी मिळेल. तर्त बेत राहिल करावा अशी त्यांची तार आली. तेव्हां तात्या फारच काकुळतीला आले. आतां हा जर योग न आला तर पुन्हां येणें कठीण. शिवाय गातोश्रींच्या वय-मानानें दिनावधि करवत नाही वगैरे पुष्कळच गळ तात्यांनीं घातली. तेव्हां काकांकडून धोपेश्वराहून पुन्हां तार आली कीं 'काशीस सर्व मंडळीसह निघून जावें, मनोरथ पूर्ण करावे. धास्ती नाही. जास्त दिवस राहूं नये. दोन महिन्यांचे आंत परत यावें.'

याप्रमाणें उत्तर येतांच तात्यांना फार आनंद झाला व त्यांनीं लगेच निघण्याचा बेत कायम केला. तात्या व त्यांचे कुटुंब, रामभाऊ सहकुटुंब, तात्यांचे जामात बाबुराव ढिके सहकुटुंब आणि तात्यांची आई, शिवाय चुलत बंधु पांडुरंग दादा हेहि सहकुटुंब शिवाय कारकून, नोकर, चिरनेरचीं काहीं मंडळी, आश्रित मिळून पसतीस-छत्तीस मंडळी, जाण्यास निघाली. तारीख ३ आक्टोबर १९०६ बुधवार रोजी वृत्तभ्रातृ करून पनवेलपासून एक कोसावर अस-लेल्या स्वादेश्वर नामक महादेवाचे धर्मशाळेत भोजन केलें. पुढें मुंजांमार्गे जीव येथें जाऊन तेथें पहिला मुक्काम केला. तेथून दुपारचे गाडीनें निघून सकाळीं इटारसीला भोजन उरकून पुढें जवळपुरास गेले. तेथें श्री. राजा गोकुळदास ह्या बळ्या श्रीमन्ताच्या बगीच्यांत चारपांच दिवस मुक्काम झाला. तेथें जास्त मुक्काम होण्याचें कारण राजा गोकुळदास यांची मुलगी क्षयानें बरीच आजारी होती. तिला औषधियोजना करावी असा राजेसहोबांच्या फार आग्रह पडला. त्या-प्रमाणें औषधें देऊन तिला थोडा आरामहि पडला. त्यानंतर तारीख ९ आक्टोबरचे सुमारास अलाहाबादला जाऊन तेथें प्रयागभ्रातृ उरकलें.

हा अलाहाबादचा मुकाम फारच आल्हादकारक झाला. त्यानंतर तारीख २१ ऑक्टोबर १९०६ रोजी काशीस जाऊन ब्रह्मघाटावरील अंग्रेजांचे वाळ्यात मुकाम केला. व तेथील वे० विनायकभट्टजी काळे यांचेमार्फत सर्व यात्राविधि केले. तारीख २३ रोजी पंचक्रोशीच्या वात्रेला प्रारंभ करून तारीख २९ ऑक्टोबरपर्यंत पंचक्रोशीची यात्रा पुरी केली. त्यानंतर दुसरे दिवशीच महाराष्ट्र स्वाहाकारास सुरुवात झाली. रोज तेहेतीस ब्राह्मण असत. तंढतुपाचें हवन झालें. एकशें एकवीस एकादशिन्या झाल्या. तारीख ३ नवंबर रोजी पूर्णाहुति झाली. नंतर दुसरे दिवशी रविवारी पंडितांची महासभा, सोमवारी वसंतपूजा व मंगळवारी सर दिनकरराव राजवाडे यांच्या राममंदिरांत सांगता झाली.

तात्यांची विधाळी काशीसच झाली. शिवाय त्यांच्या मातोश्रींच्या ऋषिपंचमी, एकादशी, वामनद्वादशी, संकट सोमवार वगैरे अतांचीं उद्यापनें तेथेंच व्यवस्थित झालीं. प्रथागोस वेणीदानें झालीं. याप्रमाणें जेथें जें धर्मकृत व्हावयाजें तें यथास्थित झालें.

शास्त्रास्तीयात्रेबद्दल माहिती विचारतां तेथील क्षेत्रोपाध्याय वे. शा. सं. भाऊभट्टा कात्रे हे कळवितात कीं,

“श्री. तात्यासाहेबांनीं काशी येथील यात्रांगकृत्य^१ सर्व यथासांग केलें. हें कृत्य नेहमींप्रमाणें तीर्थविधि, गंगाभेट, तीर्थआरुद्र, पंचक्रोशी^२, पंचतीर्थी^३, पिशाचमोचन या ठिकाणीं हस्तग्राहें व दर्शनावि

^१ काशीतील १६ यात्राः—(१) नित्ययात्रा, (२) अनुक्रम, (३) पर्वग यात्रा, (४) विकटक यात्रा, (५) अष्टौपस्य यात्रा, (६) नवगौरी यात्रा, (७) वषट्प्राह यात्रा, (८) एकादश वद यात्रा, (९) द्वादश आर्षित्य यात्रा, (१०) अष्टमेश यात्रा, (११) ज्योतिर्लिंग यात्रा, (१२) जंग यात्रा, (१३) वेचालीस लिंग यात्रा, (१४) कृष्ण विनायक यात्रा, (१५) अंतर्गृही यात्रा, (१६) पंचक्रोशी यात्रा.

^२ पंचक्रोशीः—कईनेवरी, भीमबाडी, रामेश्वर, कपिलधारा, चक्षेत्र.

^३ पंचतीर्थीः—(१) ब्रह्मसंगम (२) इरावतीसंगम (३) बरणासंगम (४) कृष्णसंगम (५) मथिकसंगम.

याचा, तसेंच काळभैरवादि देवांनिमित्त व या यात्रेच्या सांगतेसाठी ब्राह्मणभोजन इ० असतें.”

“ तात्यांनीं येथें केलेल्या ब्राह्मणभोजनास जरी येथील नेहमींच्या नियमाप्रमाणें सहस्रभोजन म्हणतां येत नाहीं. तरी प्रारंभापासून शेवट-पावेतो त्यांजकडे हजारों ब्राह्मणांचें भोजन झालें असा अंदाज आहे. उपर्युक्त यात्रांमकृत्याशिवाय त्यांनीं येथील उत्तमोत्तम सर्व शाखांच्या वैदिकांचें उत्कृष्ट असें मंत्रजागर करविलें. त्याप्रसंगीं हंभराच्या आंतबाहेर वैदिक मंडळी होती. त्यास प्रत्येकी एक रुपया दक्षिणा व मिठाई इ० देण्यांत आली. याशिवाय त्यांनीं केलेलें विशेष असें कृत्य म्हणजे महास्रस्वाहाकार होय. या कृत्यांत प्रत्येक एका-द्वितीस आठ आठो याप्रमाणें एकहें एकवीस दक्षिणा देण्यांत आल्या; शिवाय कत्विज इ० मंडळींची विशेष संभावना करण्यांत आली. तात्यांचें येथील संस्मरणीय काम म्हणजे त्यावेळचे काशी येथील सर्व श्रेष्ठ व जगविख्यात पंडित विद्वद्भिर्य कै० महामहोपाध्याय गंगाधरशास्त्री तैलंग सी. आय. ई. यांचा त्यांनीं केलेला पूजनयुक्त सन्मान होय. अशा पंडिताग्रगण्यांचा अत्यंत समुचित असा गौरव करण्यांत श्री. तात्या-साहेबांचा मार्मिकपणा व प्राचीन विद्या व पांडित्य यांजवरील प्रेम दिसून येतें. वरील समारंभ ज्या दिवशीं सकाळीं करण्यांत आला, त्याच दिवशीं रात्री तात्यासाहेबांनीं येथील अजमासे पंचवीस दक्षिणात्य शिष्टमंडळींस सन्मानपूर्वक निमंत्रण करून त्यांची संभावना केली. सद्गुरू शिष्टसंभावेनेत मंडळींस फराळ, नागपुरी उपरणी व कांहीं दक्षिणा देण्यांत आली. इतर वेळीं कांहीं शिष्टमंडळींस शालीहि दिल्या. वरील धर्मकृत्यांशिवाय काशीविश्वेश्वरावर लघुस्रष्ट तसेंच अलीकडे कचितच केल्या जाणाऱ्या येथील अंतर्गृही, दक्षिण मानस उत्तर मानस इत्यादि स्थानांच्या दर्शनयात्राहि त्यांनीं केल्या. एकूण

हे. श्री. तात्यासाहेबांनीं केलेली काशीयात्रा त्यांच्या वैभवास व लौकिकास साजेसी अशी मोठ्या थाटाची झाली यांत संशय नाही.”

वरील प्रमाणें यथासांग काशीयात्रा उरकून तारीख १२ नवंबर रोजी तात्या मातोश्रींसह अयोध्येस जाऊन आले. तेथील शत्रुतीर्थ-स्थान व श्री रामचंद्र जन्मभूमि दर्शन घडून त्यांना पुनीत झाल्या-सारखें वाटलें. तात्या तारीख २७ नवंबरचे पत्रांत लिहितात:—

“श्रीक्षेत्रकाशी येथें झालेल्या गोष्टी पत्रीं किती लिहाव्या ? श्रीकृपे सर्व काहीं बहार झाली आहे व ती कशी हें येथें समाराधनेचे दिवशीं आपणांस सहज दिसून येईल. श्रीक्षेत्र प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, चित्रकूट येथें सर्व ठीक आहे. वाटेंत जबलपूर येथें राव-बहादूर बल्लभदास यांना स्वतःस दमा खोकला व त्यांचे मुलीला अति-साराचा विकार फारच आहे, त्यामुळे त्यांनीं चार दिवस राहून घेतलें इतक्या मुदतींत थोडा गुणहि वाटत आहे. असामी अति श्रीमंत नवकोट नारायण आहे; बरें वाटल्यास फारच बहार होणार आहे !” काशीस असतां तेथील सुप्रसिद्ध श्रीमान मुनसी माधवलाल यांच्या कुटुंबाकरितांहि तात्यां औषध देत होते. पण उपयोग झाला नाही. सुसणीं असाध्य कोटींत गेल्यावर गुणाची आशा ती काय ! पण या इतर, वेळीं जबलपूर, काशी, सोलापूर, इचलकरंजी, इत्यादि ठिकाणचे कोट्याधीश आणि लक्षाधीश तात्यांना मुद्दाम औषधोपचार करण्यास सांगत, त्यावरून तात्यांच्या लौकिकाची कल्पना होते. तसेंच तात्या काशीविश्वेश्वराच्या यात्रेस गेले असतांहि एकीकडे श्री धूतपापेश्वर कारखान्याची इभत वाढविण्यासाठीं झटतच होते, ही गोष्टहि लक्षांत घेण्यासारखी आहे. याप्रमाणें तात्यांची काशीयात्रा झाली.

नानाशास्त्रें धुंडाळावीं ! अथवा तीर्थें तरी करावीं ।

अथवा पुरावरणें बरवीं । पापक्षया कारणे ॥ दा. बो. १४१८

प्रकरण २५ वें.

उत्सव.

राजाहि * बाजन विविध विधाना ।

पुरप्रभोद नहि * जाह वखाना ॥ तुलसीदास.

[अनेक प्रकारचीं कार्ये पाजूं लागलीं. शहरांत अचणैनीच आनंद झाला !]

तात्या काशीयात्रा उरकून तारीख २५ नवंबर सन १९५६ रोजीं रविवारी मुंबईवरून पनवेलीस आले. त्याच्या आदल्यादिवशीं त्यांचे बंधु रामभाऊ व मातोश्री वगैरे मंडळी ठाण्यावरून येऊन गांवाबाहेर श्री. आत्माराम शेठ आटवणे यांच्या बागेत उतरली होती. रविवारी दक्षिश्चाद उरकून रात्री साडेसात वाजतां गृहप्रवेश झाला.

तारीख २५ नवंबर रोजीच श्री श्रुंगेरी शिवगंगा मठाधिपति ह्यांची स्वारी लवाजम्यासह ठाणे मार्गानें पनवेलीस येणार, असें श्रीचें आज्ञापत्र पनवेलचे प्रमुख श्री. भाऊसाहेब बापट यांस आलें होतें. श्रीचें स्वागत यथोचित कसें करावें, या विचारांतच मंडळी होती. बापट हे केवळ नामधारीच होते. त्यांची स्थिति सालावल्यामुळें त्यांचें गांवांतील वजन व कर्तृत्व दोन्हीहि सहजच कमी झालीं होती. पनवेलच्या ब्रह्मवृंदाचे सर्वांत सधन पुढारी म्हणजे तात्यासाहेबच. ते काशीयात्रेहून यावयाचे होते. त्यांच्या सालोसाल ब्रह्मवृंदाचे पुढारी

के. कृष्णाजी काशीनाथ ऊर्फ अप्पासाहेब पटवर्धन वकील यांचे व त्यापट यांचे बरालगतच्या हद्दीवरील जागेवरून बरेच वितुष्ट आले होते. यामुळे कधीच्या काळीं श्रीची स्वारी येणार, तर त्यांचे स्वागत सर्वांचे एकजुटीने व धाटाने कसे व्हावे, याच विचंचनेत गांवांतील आस्थेवाईक मंडळी होती. पण अशा प्रसंगी येणाऱ्या महात्मांचेच माग्य असे थोर असते की, त्यांच्या आगमनप्रसंगी ऐन वेळीं चंद्रोदयाने समुद्राला भरती यावी व सारे भेदाचे सडक तात्पुरते विसेनासे व्हावे, त्याप्रमाणे समाजाचा उत्साह उचंबळून येतो, व त्यांतील पक्षभेद तितका वेळ तरी दबतात. या मंगल प्रसंगाचे वर्णन त्यावेळीं समक्ष हजर असलेल्या केरळ कोकिलाचे संपादकांनी आपल्या मासिकांत केले आहे. तेच येथे संग्रहित करतो.

“पनवेलीस श्रीची स्वारी येऊन जर यथोचित आदरसत्कार न होईल तर पनवेलकरांस केवढे लांछन ! ही काळजी सर्वांच्याच मनांत उभी राहिली. तरी एक दोन मंडळींनी पुढाकार घेऊन ती यादी सर्व गांवांतून फिरवून एकंदर रक्कम किती जमते तें पाहून त्याप्रमाणे पुढील वेळ ठरविण्याचा निश्चय केला. पण उमेद अशी कोणासच वाटेना. याचे मुख्य कारण असे जहालें होतें की, पनवेल गांवांत मुख्य धर्मशील सद्गळ हाताचे ‘य’ पुढारी गृहस्थ म्हटले म्हणजे येथील आर्योवधी कारस्थान्याचे प्रतिनिधी वे. रा. रा. विष्णु कृष्ण पुराणिक हे होते. ते सहकुटुंब महा-यात्रेस गेले असून पाठीमागे त्यांचे कनिष्ठ बंधु गदाधरशास्त्री हे चालक होते. त्यांनी आपल्या मुसत्यारीत जेवढा आंकडा चालणें योग्य वाटला, तेवढा घाळून इतर लागेल ती मजत देण्यास तयारी दर्शविली. विष्णुशास्त्री हेही ह्याच सुमारास महायात्रेहून परत येणार असेही ठरले होतें. परंतु जवळपुरास त्यांचा मुकाम असतां तेथील एक

घनात्यू गृहस्थ श्रीमंत रा. गोकुलदास यांची एकुलती एक कन्या करीच आजारी असून शास्त्रीबुवांच्या औषधानें तीस बराच गुण आल्यामुळें त्यांनीं त्यांस अत्याग्रहानें ठेवून घेतलें. येवज्या मोठ्या गृहस्थाची भीड त्यांस भोडवेना. यामुळें त्यांच्या तारा आणखी दोग विवसांनीं निघतों, अज्ञा अर्थाच्या येऊं लागल्या. आणि श्रीमत् जगद्गुरूंच्या आगमनसंधीस जर शास्त्रीबुवा नसतील तर त्या उत्सवास याचा तसा रंग येणार नाही, हें सर्वासच ठाऊक होतें. परंतु स्वामींची कृपा सबळ, त्यामुळें सर्व योगायोग अत्युत्तम रीतीनें जुळून सर्व काहीं उत्तम रीतीनें पार पडलें. विष्णुशास्त्री ऊर्फ तात्यासाहेब पुराणिक हेही महायात्रेहून रविवारीच येऊन पनवेलीस दाखल झाले. व श्रीमंत आत्मारामशेट ह्यांच्या घागेंतील बंगल्यांत उतरून तेथें यथाविधि श्राद्ध वगैरे करून इष्ट मित्रांसह भोजन उरकून रात्रो सुसुप्ततां श्रीगंगेसह स्वगृही गेले, व भक्तमंडळींनीं स्वामींसही येण मुक्कामी अधिक दिवस ठेवून घेतल्यामुळें श्रीची स्वारी बुधवारी सकाळीं नऊ वाजतां पनवेलीस दाखल होईल अशी दुसरी आशापत्रिका पसिच झाली. आपण महायात्रेहून येतों तोंच श्रीजगद्गुरूंच्या दर्शनाचा लाभ होऊन आपली यात्रा अधिक सुफलित होणार म्हणून पुराणिक ह्यांसही परम संतोष होऊन श्रीचें स्वागत करण्याबद्दल अधिकच हुरूप आला. स्वामींची उतरण्याची जागा येथील जुने पुराणे गृहस्थ बापट ह्यांचेच वाड्यांत निश्चित केली होती. हत्ती, उंट, बैलगाड्या वगैरे स्वामींचा सर्व लवाजमा ठाणेंमार्गानें पूर्वीच येऊन पनवेलीस दाखल झाला होता. गांवोगांवीही श्रीची स्वारी येणार म्हणून आशापत्रिका रवाना करण्यांत आल्या होत्या.

अखेर बुधवार तारीख २८ नोव्हेंबर हा आनंदाचा दिवस येऊन ठेपला. सर्वांनीं खानें वगैरे करून छत्री व जोडा न घेतां स्वामींस

सामोरे जाण्याकरिता बापटोच्या वाड्यांत जमावें, म्हणून आमंत्रणवाला प्रत्येकाच्या घराशीं ओरडतच होता. तरी सकाळी सात वाजेपर्यंत बापटाच्या वाड्यांत म्हणण्यासारखी मंडळी कांहीं दिसेनांत ! ह्यामुळे सामोरे जाण्यास तरी भरणेच जमाव येतो किंवा नाही ह्याचीच घास्ती वाटू लागली. परंतु किती केले तरी आचार्याचे आविर्पीठ ! त्याचा प्रभाव कोठेही गेले तरी सर्वास स्फूर्ति देण्यास सदासर्वकाल समर्थ ! हीच गोष्ट पनवेलीसही दृष्टोत्पत्तीस आली. सात वाजतां जणू काय सर्वासच एकदम स्फुरण चढले. कोणी आपो-आपच ध्वजा तोरणें उभारली, कोणी स्वयंस्फूर्तीनेच 'स्वगत' वगैरे सुवर्णीकित मंगलाक्षरें लिहून कमानी सुशोभित केल्या, कोणी केळींचीं मखरें उभीं केलीं; कोणी सुंदर सुंदर आसनं वगैरे आणून तीं यथास्थानीं घातलीं; कोणी छतें, कोणी बैठका, कोणी कांहीं, कोणी कांहीं, असें करून सर्व तयारी यथासांग झाली. चौघडा, शिंगे वगैरे वाहें दुमदुमू लागली. अशा थाटानें पालखी वगैरे येऊन सर्व ब्रह्मबंद व तमाम मंडळी, स्वामींचा हलकारी पुढें सूचनेस येतांच, सीमेवर जाण्यास निघाली. मार्गामध्ये गांवांतील व परगांवांतील छुंदीच्या छुंदी येऊन मिळत होत्या. असेर सीमेच्या ठिकाणीं तर दोन हजारोवर जमाव झाला असावा. थोडा वेळ गेला नाही तोंच चोपदार, मालदार, छत्र-चामर-घर ह्यांसह वर्तमान मेण्यांतून संस्थान-देवतेची स्वारी येऊन दाखल झाली. मग काय विचारावें ? 'श्रीसद्गुरु महाराजकी जय !' असा सारखा एकच जयजयकार झाला ! दर्शनासाठीं तर काय, तोड्यावर तोबा उडत होता ! अशा अग्रनंदोत्सवांत मुख्य मुख्य मंडळींनीं स्वामींस गांवाबाहेरील मारुतीच्या देवाळ्यांत नेऊन आसनावर बसविलें व त्यांची यथासांग पूजा, धूप, दीप वगैरे होऊन पुष्पहार गळ्यांत घातला, सर्वांनीं श्रीस नम्रामध्ये येऊन पूजा ग्रहण करण्याविषयी विनंती

करण्याचा विधि वगैरे उरकला. नंतर श्रीगुरुंकी स्वारी चांदीच्या पालखीत बसून मोठ्या घाटाने गांवात येण्यास निघाली. खाच मार्ग-
तीच्या देवाल्यासमोर माणिकशाहीचा मनोहर बाग असून त्यात
सुंदर बंगला आहे. त्यांतच हद्दीचे पनवेळ येथील सबजज्ज सान-
साहेब धनजी शाहा डोसाभाई कूपर राहतात. त्यांनीही श्रीजगद्-
गुरुंचे दर्शन घेण्याची अपेक्षा दर्शविली. त्यांस मोठ्या आनं-
दाने अनुज्ञा मिळतांच तेही पालखीपुढे येऊन त्यांनीही श्री-
जगद्गुरुंस अभिर्वंदन केलें. त्यांचा श्रींनी प्रसन्न मुद्रेंने स्वीकार
करून 'आपण येथे येऊन किती दिवस झाले? प्रकृति वगैरे ठीक
आहेना? हवा कशी काय मानवते?' इत्यादि कुशल प्रश्न विचारून
त्यांस निरोप दिले व स्वारी पुढे निघाली."

"ह्या वेळचा स्वारीचा घाट फारच प्रेक्षणीय होता. सर्वांच्या, पुढे
चौबहा व वाजंत्री. त्याच्यामागून हत्ती, उंट, चांदीचा सरजाम
धातलेले कोतवाल घोडे, त्याच्यामागून मजन करीत चाललेला भुज-
नाचा मेळा; जरीचे काम केलेले भव्य छत्र; चांदीच्या काठीचे भालदार
चोपदार; पालखीपार्शी चवऱ्या मोर्चेले वारणार लोक, पालखीच्या
गाडीमागे गांवांतील श्रीमान् गृहस्थ; छात्री पुराणिक, वैदिक ब्रह्मवृंद,
बकील, कामदार सुसवस्तु वगैरे गृहस्थ, शेट सावकार, मारवाडी,
गुजराथी, भाट्ये वगैरे मंडळी जमून चालली होती. इतर मराठे, झुप्र
मोरगरीब ह्यांची गर्दी तर काही पुसूच नये. सर्वांच्या हृदयांतून
आनंद जणों काय उसळून बाहेर येत आहे, असे त्यांच्या उल्हास-
जनक मुद्रांवरून स्पष्ट दिसत होते. सर्वांची अंतःकरणे क्षणैक
संसारदुःखें विसरून जाऊन श्रीगुरुभक्तिसागरांत गयेच्छ पोहत
होनी. श्रीमज्जगद्गुरुंविषयीची पूज्य भावना प्रत्येकाच्या मुद्रेंवर
जणों काय मूर्तिमंत चित्र करीत आहे असा स्पष्ट भास होत होता.

आपला घर्म म्हणजे काय ? त्याचें महत्त्व किती ? तो स्यापन-
 कर्त्याचें माहात्म्य काय ? ह्याचा ठसा प्रत्येकाच्या हृत्पटलावर ठळ-
 ठळीत उठलेला दृग्गोचर होत होता. अशा केवळ आनंदासृताच्या
 बुडीतून श्रीमज्जगद्गुरूंची स्वारी भर बाजारांत येऊन पोचली. बाजा-
 रांतील प्रत्येक बुकानदारानें आपआपल्या शक्तीप्रमाणें व अनुकूलते-
 प्रमाणें आपआपल्या द्वारापुढें कांहींना कांहीं तरी आरास केलेलीच
 होती. कोणी मंगल तोरणें उभारलीं होती, कोणी स्वस्त्याक्षरांनीं
 स्वागत केले होते; कोणी कवळिस्तंभ उभारलेले होते, कोणी
 आपआपल्या द्वारापुढें सडासंमार्जन करून रांगोळ्या घातल्या होत्या,
 कोणी सुवासिनी ठिकठिकाणीं पंचारतीं घेऊन उभ्या होत्या. यःकश्चित्
 क्षिपांनीं सुद्धां येवढी श्रीगुरूंची सेवा करण्याचें मनावर घेतलेलें
 पाहिल्यावर आमच्या म्युनिसिपालिटी अक्का का स्वस्थ वसणार !
 त्यांनींही श्रीपुढें येऊन भर बाजारांत लोटांगण घातलें ! ह्या आक्षांच्या
 स्वागताचा लौकिक कांहीं आजकालचा नाही. तो सर्वांना सर्वकाळीं
 विस्तृत आहे. तेव्हां अझी अलेखी सोन्यासारसी संधि त्या तेथेंच
 कशी फुकट जाऊं देतील ! त्यांनींही आपलें केरकचरारूपी फण
 मनीभावें एकत्र करून भर बाजारांत त्याचे दिगळे अगदीं मध्यावर
 घालून ठेवले होते. तेही एक दोन नव्वेत, तर दहा पांचांदर ! जणों
 काय, जगद्गुरूंच्या पालखीच्या भोंयांची परीक्षा पहाण्याकरितां
 सहाद्री-विंध्याद्रीच्या प्रतिमाच पायबद्ध्यांना घातल्या आहेत. ह्या
 थाट पाहून ज्याच्या अंतःकरणास वाईट वाटलें नाहीं असा मनुष्य
 विरळाच आढळेल ! रोजची गोष्ट तर असोच, पण चारपांच दिवस
 श्रीमज्जगद्गुरूंची स्वारी यावयाची हें गाजत असतां, मुहाम हड्डानें
 केल्याप्रमाणें असा प्रकार व्हावा, ह्यापेक्षां आणखी शोचनीय स्थिति
 सी कोणती ? अस्तु."

“अशा थाटाने श्रीमज्जगुरू स्वामी महाराज की जय अशा सारख्या जयघोषाने दशदिशा पुमपुमित श्रीची स्वारी बाजारांतून बाझणआळींतून वहाले तलावावरील श्रीशंकराच्या व श्रीरामचंदाच्या मंदिरावरून आयोषधी कारस्थाना उजवा घालून बापटांच्या द्वारापाशी येऊन पोंचली. स्वामी पाहिलीतून उतरतांच पंचारति घेऊन सुवासिनी उभ्या होत्या. त्यांनी आरती ओवाळली. नंतर मालदार, चोपदार ललकारत श्रीस्वामी महाराज चौकाच्या मध्यभागी कदलीस्तंभामध्ये तयार केलेल्या उच्चासनावर विराजमान झाले, व सर्वस वसावयास आज्ञा केली. तेव्हा ज्यास जशी जागा सांपडली तसा तो बसला. खालील चौक, माढीवरचा चौक, सोपे वगैरे सर्व आगा माणसांनी अगदी चिकार भरून गेली होती. शिवाय बाहेरच्या बाजूस गर्दी होती ती तर अतोनातच ! नंतर बापट हे सहकुटुंब श्रीच्या पादुकांची पूजा करू लागले. श्रीच्या समागमें आलेले वेदशास्त्रसंपन्न महादेवशास्त्री सर्वशिकारी हे पूजा सांगत होते. यथासांग पूजा होऊन श्रीच्या मळ्यांत हार घातला व श्रवांच्या मजरांत आरती होऊन पूजा परिपूर्ण झाली.”

“नंतर स्वामीमहाराजांनी प्रसन्न मुद्रें सर्वांकडे पाहून भाषणास सुरुवात केली. ते म्हणाले, ‘आपला सर्वांचा भक्तिभाव व आवरातिथ्य पाहून परम संतोष झाला आहे. आज बराच वेळ होऊन गेला, शाकृतितां उद्यां सकाळीं आठपासून दहा वाजेपर्यंत येथे व्याख्याने होईल, तें श्रवण करण्यास व आतां दुपारीं एक दोन वाजतां येथे श्रीशारदाचंद्रमौलीची पूजा, आरती, धुपारती वगैरे होईल ती पहाव्यास व तीर्थप्रसाद घेण्यास सर्वांनी अवश्य यावे. आतां मी झानास जातें.’ ह्याप्रमाणें सांगून स्वामी वरच्या मजल्यावर स्वस्थानी गेली, व ज्ञान वगैरे आटपून पुन्हां दोन वाजण्याच्या सुमारास खालील चौकांत पूजेसाठीं येऊन पादपूर बसली.”

“पूजा पहाण्यासाठी व तीर्थप्रसाद घेण्यासाठीही शेकडों लोकांची दाटी झाली होती. पूजेचा थाटही फारच प्रेक्षणीय होता. सोन्याच्या देव्हारा चौकोनी चार कळशी आकाराचा असून त्यावर नक्षीकाम फारच सुरेल केलेले होते. आत सुमारे वीस दीडवीत उंचीची श्रीशारदांबेची सुवर्णाची मूर्ति होती, व चंद्र-मौलीची दोन लिंगे सुमारे चार सहा बोटे उंचीची असून ती पांचेसारख्या रंगाची होती. शास्त्रिवाय दुसऱ्याही काही लहान लहान मूर्ती होत्या. तांबे, पंचपाज्या, पळ्या, अर्घ्यपात्रे, ताळने, गंगाजळ्या वगैरे झाडून सारी उपकरणी चांदीची असून त्यावर सुंदर नक्षी होती. ब्राह्मण उच्च स्वरांमध्ये रुद्रावर्तन म्हणत होते. शागीर्द कोणी धुल्याने दारा घालीत होते; कोणी पाण्याचे तांबे भरून देत होते; कोणी पंचामृत पुढे करीत होते; कोणी गंध देत होते; कोणी बिल्वपत्रे, तुळसीपत्रे, पुष्पे वगैरे देत होते. स्वामी महाराज स्वतः पंचामृतस्नान, व अभिषेक करीत होते. नंतर गंधलेपन, सहस्रनाम वगैरे शाल्यानंतर धूप दीप, नैवेद्य होऊन गजरांमध्ये आरती होऊन पूजा समाप्त झाली. नंतर महाराजांनी स्वहस्ते तीर्थप्रसाद देण्यास सुरुवात केली. ठळक ठळक लोकांस तीर्थप्रसाद दिल्यानंतर फार उशीर झाला म्हणून इतर ब्राह्मणांस तीर्थप्रसाद देण्यास सांगून स्वारी भोजनास गेली. स्वामी महाराज एक वेळच भोजन करतात. आणि तेही एकांतांत अगदीं सार्धे असते. एक भात, कर्नाटकी चालीचे वरण व एसाद दुसरी चटणी असली म्हणजे झाले. कोठेही स्वामींस भिक्षा झाली, व तेथे इतर ब्राह्मण भोजनास पंचपक्वान्ने असली तरी स्वामींचा नैवेद्य हाच. आणसी भोजनास दररोज तीन किंवा चार हे निदानचे ! एन्ही दूध किंवा फलाहार सुद्धा घेत नाहीत, असे म्हणतात. आणसी भोजन करणे ते सुद्धा अठरा किंवा अद्वावीस अशा नियमित घासांचे आहे.

असे म्हणतात. शिवाय, पाहोटे चार पांच वाजल्यापासून रात्री नऊ व्हा वाजेपर्यंत नेहेमी एका व्याघ्रावरवर बसलेले असावयाचे, देकावयास तक्या-लेढ नाही की क्षणभर अंग टाकीन म्हटले तर नाही. मग होप कोतून आणावी ? पालखीत बसणे झाले तरी किती अंग तोलून बसावे लागते हे सांगणे नकोच. असे असताही अंगकांति आहे ती अत्यंत तेजस्वी आहे, हा मोठा चमत्कार आहे. पण हे सर्व ब्रह्मचर्याचे तेज होय. श्रीमठ संकेस्वर वगैरे मठाचे अधिपति पूर्वीचे गृहस्थाश्रमी असून नंतर संन्यास ग्रहण करतात. तशी गोष्ट श्रृंगेरी मठाची किंवा त्याच्या शाखेची नाही. येथील अधिपति बालसंन्यासीच असतात. त्यांस गृहस्थाश्रमाचे—अर्थात् विवाहाचे—वारेही माहीत नसते. प्रस्तुतचे मठाधिपति हे आपल्या चयाच्या बाराव्या वर्षीच संन्यस्त झाले आहेत. तेव्हा त्यांच्या अंगी असे ब्रह्मतेज असावे हात काय आश्चर्य ? ”

“असो, स्वामी महाराजांचे भोजन होऊन तुलसीपत्र ग्रहण होईपर्यंत पांच साडेपांच वाजून गेले. नंतर गांवांतील कांहीं प्रमुख मंडळींची वरिने होऊन कुशल प्रश्न वगैरे झाले. वे. रा. रा. विष्णु कृष्ण पुराणिक झाली, ‘श्रीनी उद्दीक सर्व लव्याजम्यासह भिक्षेस येण्याची कुपा करीवी,’ म्हणून श्रीची प्रार्थना केली.”

“नंतर सर्व लव्याजम्यानिशी स्वामी महाराजांची स्वारी पुराणिक झांच्या द्वाराशी जाऊन पोचली. पालखीतून उतरतांच यथापद्धत मुवासिनींनी पंचारती केल्यानंतर पालखीपासून सिंहासनापर्यंत हातरलेल्या धूत वस्त्रावरून स्वारी जाऊन उच्चासनावर स्थित झाली. ग्रामस्थ मंडळीही सर्व मंडपामध्ये बैठकीवर बसली होती. स्वामींची पूजा फार मोठ्या थाटाने झाली. पुराणिक झाली १०८ रुपये गुरु-विशिष्टा ठेवून स्वामी महाराजांच्या अंगवर एक उत्तम छाठी घातली.

व गळ्यांत एक उत्तम आणविलेला कमालखानी हार घातला. आरती वगैरे आटोपल्यानंतर तोच हार श्रींनी हातांत घेऊन 'आपण भक्ताचा करून नुकतेच आलां जाहांत त्याची सफलतादर्शक हा प्रसादही विश्वेश्वराचाच आहे हा ग्रहण करावा,' असे म्हणून पुराणिक ह्यांच्या गळ्यांत घातला. नंतर घरांतील बायकांमुळे, आश्रित जन ह्यांच्या पूजा चालू झाल्या, व त्यांतही पन्नास पाऊणहों रुपये-पर्यंत गुरुदक्षणा जमली असावी. हा सर्व समारंभ उरकावयास दीड वाजून गेला."

"नंतर स्वामीमहाराज स्नानास उठून नित्यपूजा व तीर्थप्रसाद देण्याचा समारंभ झाला. नंतर ब्राह्मणभोजनाच्या पंक्ती बसल्या. पुराणिक ह्यांच्या नेहेमीच्याच पद्धतीप्रमाणे केशरी भात, लाडू वगैरे पंक्तांचा उत्तम वेत होता. अशा रीतीने सर्व उरकावयास पांच वाजले. हत्ती, उंट, घोडे वगैरे सर्वांस शिधा दिला. स्वागतील विद्वान ब्राह्मणांस योग्यतेप्रमाणे दक्षणा वगैरे देऊन सत्कार केला. नंतर पुराणिक ह्यांनी स्वामीमहाराजांस आपला सर्व आर्योपाधि कारखाना दाखविला. तेव्हां एंजिनवर चालणारे खल; त्यावर होणारे धातुचे व पत्र्याचे काम, दगडाचीं खोदलेलीं मोठमोठलीं तळघरे, औषधांचा सांडा वगैरे पाहून स्वामीमहाराज फार संतोषित झाले. व 'आपण मोठे कार्यकर्ते पुरुष आहांत; आपणांवर भगवंताची कृपा आहे,' असे मुस्तांतून उद्गार काढले. नंतर दुसऱ्या इमारतींत तिसऱ्या मजल्यावर श्रीसमर्थ काका पुराणिक ह्यांचा संगमरवरी स्थापन केलेला पुतळा, व त्याच्याच शेजारी कै. कृष्णशास्त्री पुराणिक ह्यांची एक व रा. विष्णुशास्त्री ह्यांची एक अशा दोन ठेदलेल्या मोठमोठ्या ओंदक रेंटिंगच्या तसनिरीहि अवलोकन केल्या, व 'हें कोणच्या हातचें काम?' असा प्रश्न केला. तेव्हां 'पुतळा हा मुंबईतील प्रसिद्ध चित्रकार

झांच्या हातचा आहे; व ऑइल पेंटिंग 'केरळ कोकीळ' चे संपादक झांनी काढलेली आहेत, असे उत्तर मिळाले. त्यावर श्रींची मर्जी प्रसन्न होऊन उभय चिताऱ्यांची फार तारीफ करण्यांत आली. इतके होत आहे तो रात्रीचे सात वाजण्याचा सुमार झाला. तेव्हा पुन्हा सकाळच्याच धाट्याने नळे, चंद्रज्योती वगैरे दारुकाम सोडीत, रा. पुराणिक झांनी स्वामीमहाराजांची स्वारी लव्याजम्यासह स्वस्थानी पोचती केळी. दर्शनासाठी दाटी ही केव्हाही असेच. त्याप्रमाणे तेथेही होतीच. त्यांची सर्वांची दर्शने झाल्यानंतर स्वामीमहाराज सायंस्नानास उठले."

"चवथा दिवस म्हणजे शनिवार ता. १ डिसेंबर हा होय. ह्या दिवशी सकाळी आठपासून व्हापर्यंत व्याख्यान उरले होते. त्यामुळे तो उपदेशामुक्ताचा लाभ घेण्यासाठी सभस्त ब्रह्मवृंद, शेट सावकार, आदिकरून तमाम लोक व इतर गांवचा समुदायही भरणेच जमला होता. सरकारी कामगार व वकील मंडळी बहुतेक हजर होती. आठ वाजल्याकरीबर श्रींची स्वारी येऊन सिंहासनावर बसली व पूर्वीप्रमाणेच कर्म ह्या विषयावर रसाल वाणीने मधुर भाषण केले. हे व्याख्यानही पहिल्याप्रमाणेच सुभाष्य होते. त्यांत व्याख्यानाच्या शेवटी त्यांनी आपण उधां जाणार ह्यास्तव सर्वांनी पूर्वीप्रमाणेच लोभ व भक्तिभाव ठेवावा म्हणून जो उपसंहार केला, तेव्हां तर सर्वांस गर्हिवर येऊन नेत्रांमध्ये अश्रु भरून आले !"

पंचमीदान

"सर्व व्याख्यान संपल्यावर स्वामीमहाराज सर्वांस अनुलक्षून म्हणाले की ह्या गांवामध्ये वे. रा. रा. विष्णु कृष्ण पुराणिक, येथील श्रीधूतपापेश्वर आरोग्य मंदिराचे प्रतिनिधी हे फार योग्य व कर्ते पुरुष आहेत. वैद्यशास्त्रामध्ये हे मोठे पारंगत असून झांची धर्माच्या ठिकाणी

अत्यंत श्रद्धा आहे. शिवाय औदार्यामध्येही हांची मोठी कीर्ति आहे. हे सर्व गुण पाहून श्रीस परम संतोष झाला आहे व तत्स्मरणार्थ म्हणून आम्हीं त्यांस ' भिषगूचूडामणि ' ही पदवी दिव्याचें प्रतिष्ठापत्र अर्पण करीत आहोंत. त्यांतील मजकूर आतां आपण श्रवण करावा. असें म्हणून महाराजांनीं तें प्रतिष्ठापत्र सर्वाधिकारी हांस भोळ्यानें वाचून दाखविण्यास आज्ञा केली. त्यांतील सारांश येणेंप्रमाणें होताः—

“रा. पुराणिक हांचें प्रतिष्ठापत्र.

नं. १२२५

श्री
संस्थानचा
शिक्षा

संस्थानचा मुकाम पनवेल
जि. कुलाबा.

मि। मार्गशीर्ष कृष्ण १ शके
१८२८ ता. १ डिसेंबर सन

१९०६ इ०

“श्रीमत्परमहंसपरमजकाचार्य इ० इ० विरुदावली झाल्यानंतर. ’ अस्मदत्यन्त प्रियमुख्य शिष्य रा. रा. विष्णु कृष्ण पुराणिक प्रतिनिधि आचौषधी कारखाना पनवेल. भवदीयां विनयसंपद दानशौंढित्वं वैद्यशास्त्रपारावारपारीणतामाचारतत्परतामेकमेव भक्ते दृष्ट्वा सत्यमेव भवान् भगवद्गुणापात्रमिति मत्वा हर्षपरवश्येनास्माभिः भक्ते ‘ भिषगूचूडामणी ’ इत्यभिरुपदानं कुर्मः अभिरुपानया सत्कृत्वमनवरत श्रीशारदाचंद्रमौल्यो रनुग्रहेणेतोषिकामभिलषितावलिमुपलभ्य परमानंदं पदं भूया इत्येवमासीः परंपरा [श्रीचा सही शिक्षा]”

“हें सर्वाधिकार्यांचें वाचून झाल्यानंतर श्रींनीं तें मंत्राक्षता श्रीफल प्रसादपूर्वक तात्यांच्या पदरांत घातलें व त्यांनींही साष्टांग नमस्कार करून श्रींची निरंतर अशीच कृपा असावी, व वारंवार असाच हर्ष

नानुग्रह देऊन सर्वास पावन करीत असावे, अशी सङ्गठित अंतःकरणाने सविनय प्रार्थना केल्यानंतर सभा विसर्जन झाली.”

“चवथा दिवस रविवार ता. २ डिसेंबर हा होय. ह्या दिवशी सकाळीं श्रीची स्वारी जाण्याचें निश्चित झालेंच होतें. त्याप्रमाणें सर्व मंडळी स्नानें वगैरे उरकून मंडपांत आली. व स्वामीमहाराज ठरलेल्या केळीं खालीं येऊन उध्वासनाथ वरून पूजा झाल्यानंतर सर्वांस मंत्राक्षता देऊन निरोप देऊन निघाले. त्यावेळीं ज्याच्या नेत्रांत अश्रु भरले नाहींत असा मनुष्य विरळा.”

“सुयोग हा सर्वानाच प्रिय असतो; आणि वियोग हा सर्वानाच दुःसाह असतो. सुयोग आणि वियोग ह्यांजमध्यें अमीन—अस्मानाचें अंतर आहे. ह्याचा प्रत्यय ह्या समयीं पनवेलींतील प्रत्येक मनुष्यास आला. श्रीस्वामीमहाराज आले त्या दिवसाचा उत्साह, उमेद, आनंद व तरतरी कोणीकडे, आणि श्रीची स्वारी गेल्यानंतर आलेली उदासीनता, निरुत्साह व नाउमेद कोणीकडे ? सर्वांचीं मुलें एकदम निस्तेज दिवूं लागलीं. आनंदाची मूर्तीच जणों काय नाहीझी. झाली असें भासूं लागलें, सर्वांचेच कंठ जणों काय मरून आल्यासारखे दिसत होते. वियोगजन्य दुःख हाच काय तो सर्वांचा बोलावऱ्याचा एक विषय. कोणी म्हणे झालें. अशा प्रकारची श्रीगुरुदर्शनाची संधी पुन्हां निदान आमच्या जन्मांत काहीं येणें नाहीं ! कोणी म्हणे ‘पूर्वीं कधीं ४० वर्षांपूर्वीं श्रीशेकराचार्यांची स्वारी आली होती’ म्हणून आमची मातुश्री म्हणत असे, कोणी म्हणे ‘ब्रह्मचर्याचें तेज काय अंगावर दिसत असे !’ कोणी म्हणे विदत्ता केवढी; शांति केवढी; बत किती कडकडीत; ह्याप्रमाणें अनेक प्रकारें श्रीगुरूंचे गुणानुवाद गात मंडळी घरोघर परत आली, व स्वामीमहाराजांची स्वारी आपल्या रुच्याजम्यासह पळस्यें येथें श्रीमंत ओसे ह्यांच्या येथें भिक्षेस गेली.”

“ह्या समारंभावरून एक गोष्ट स्पष्ट करून घेते कीं, हजारों वस्त्यांच्या, हजारों विद्वानांच्या, हजारों देशभक्तांच्या, हजारों व्याख्यानांनीं जें कार्य होत नाही किंवा होण्यास प्रयास पडतात तें कार्य श्रीमज्जवगुरूंसारख्या सत्पुरुषांच्या एका षट्केच्या व्याख्यानानें सहज होतें आणि त्याच्या लोकांच्या मनावर जो ठसा उमटतो तो कायमचा असतो. फार काय सांगारें ? श्रीस्वामी महाराजांनीं जे काय दोन शब्द येथें सांगितले, ते सर्वांच्या इत्पटलावर खोदल्याप्रमाणें राहतील आणि श्रीगुरूंचें स्मरण पिढ्यान्पिढ्या चिरस्थायी होऊन राहिल ह्यांत तिलात्र शंका नाही. ह्या करितां प्रत्येक मठाधिपति ह्यांच्याच प्रमाणें तसदी घेऊन असेंच निदान चारपांच वर्षांनीं तरी आपल्या दर्शनानुग्रहाच्या ठिकठिकाणच्या छात्रवर्गास लाभ देतील तर आपल्या वैदिक धर्मास चांगलीच जागृति येईल; आणि वेक्षोभतीसाठीं स्वदेशी चळवळीसारख्या ज्या खटपटी पुढारी लोक करित आहेत त्यांस चांगलीच मदत होऊन त्या कार्मां यश येण्यास त्यांनीं साधन होईल. श्रीमज्जवगुरूंच्या कृपेशिवाय इतर यत्नास तितका जोम येणें शक्य नाही. ह्यास्तव श्रीशृंगेरी शिवगंगामठाधिपतींनीं व इतरत्र मठाधिपतींनाही अशाच प्रकारें दर्शनानुग्रहरूपी कृपा करण्याविषयी आमची मनोभावे प्रार्थना आहे.”

ह्या चरित्रांत आर्यसंस्कृतीचे किंचित दिग्दर्शन व्हावे हाच प्रधान हेतु असल्यामुळे सनातन आर्यसंस्कृतीतील एका मंगल प्रसंगाचें विस्तृत वर्णन मुद्दामच संकोच न करितां येथें संग्रहित केले आहे. असे मंगल प्रसंग यापुढें पाहण्यास मिळतील कीं नाही याबद्दल शंकाच वाटते. असो.

यानंतर लवकरच सन १९०६ चे नाताळचे आरंभी पौष शु. ६ ते ९ या सुमुहूर्तावर तात्यांनीं भावंडांचा महोत्सव केला. पौष शु. ९ सोमवार हा महाप्रसादाचा दिवस होता. पन्वेल व आजूबाजूचे

लेहगांव, तसेच ठाणे, मुंबई, रायि कोरे ठिकठिकाणची ग्रामस्थ आस, इष्ट, मित्र, प्रमुख एजेंट, अशी पुष्कळच मंडळी प्रसादाला आली होती. कारस्तान्याच्या इतिहासांत व तात्यांच्या चरित्रांत हा उत्सव सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखा घाटाचा झाला. याच वेळी त्यांच्या पत्नीचे अष्ट-मास-गर्भसंस्कार शास्त्रोक्त करण्यांत आले. याप्रमाणे काशीविश्वेश्वराचा प्रसाद सर्वांनी आनंदाने घेतला. पण विश्वेश्वराचा पुरा प्रसाद तात्यांना अद्याप मिळवण्याचा होता ! तिकडेच त्यांचे दोळे लागले होते. तात्यांच्या जन्माचे वेळी त्यांच्या मातोश्रीस धोडे दिवस जास्तच गेले होते. तसेच यावेळीहि झाले. यामुळे उत्कंठा वाढत गेली. ज्याचे दर्शनासाठी मन उत्कंठित व्हासते त्याचे आगमन होण्यास अधिकच वेळ लागतो, असा लोकांचा अनुभव किंवा निदान समज तरी असतो. अशा उत्कंठेत तात्यांचा सन १९०७ सालचा फेब्रुवारी महिना गेला. मार्च महिन्याची पहिली तारीख फाल्गुन वद्य १ शुक्रवारचा दिवस उज्जाडला. त्यादिवशी सकाळी मुंबई टाईम १० वाजून २७ मिनिटांनी तात्यांना शुजलाभ झाला. जिकडे तिकडे आनंदी आनंद झाला ! चौघडे नौबती वाजू लागल्या. मराठ्यांच्या बाया हेळ धातू लागल्या. अनेक दिवसांचा त्यांचा हेतु पुरा झाला. विश्वेश्वराची कृपा झाली. काशीयात्रा सफल झाली ! “ कारस्तान्याच्या योग्य चालक पुन काम करीत असतां पाहाण्याइतके पुण्य माझे पद्रीं आहे काय ? ” असा तारीख २७ नवंबर १९०३ च्या पत्रांत तात्यांनी सन्निहित अंतःकरणाने श्रीसद्गुरूंस प्रश्न विचारला होता ! त्यानंतर बरोबर चार वर्षांनी तात्या श्रीकाशीविश्वेश्वराची गंगा घेऊन पनबेलीस आले. ती गंगा त्यांनी आणली नाही तर ती ज्याने आणली तो अज्यक्त गंगाधरच होता !

तात्यांचें मन अगोदरच भावनाप्रधान, त्यांत कांशीयात्रा निर्विघ्न व पथास्थित पार पडून त्यांची सांगता व सफलता अशी उत्कृष्ट झालेली पाहून त्यांना ज्ञानानेई झाला ! त्यांच्याच शब्दांत लिहाययाचें तर “अलीकडे आपणांस ज्या गोष्टीचा ध्यास लागला होता, ” त्या पुत्रलाभाची वातमी श्रीचरणीं व इतर आत्मेष्टीकडे कळविण्यासाठी त्या दिवशीं त्यांनीं चौपट तारा केल्या ! ” पंखनादि सर्व विधी यथास्थित झाले. ह्या नूतन बालकाच्या पांचवी पूजनाचे दिवशी तात्यांच्या श्रीभूतपापेश्वर पंचांगाचा जन्म झाला.

या आनंदाच्या क्षीर समुद्रावर आणखी अमृताची वृष्टि घ्वावी, याप्रमाणें या भाग्यशाली नवबालकाच्या चारशाचे समारंभास श्रीसत्तु-रुंची स्वारी पनवेलीस येऊन दाखल झाली ! तेव्हां तात्यांच्या आनंदाला मारावार राहिला नाही ! चारशाचा समारंभ फारच थाटाचा झाला. सुमारे चारशें रुपयांचें सोने व इतर वस्तु तात्यांनीं आपले नजीकचे आस-व कारखान्यांतील प्रमुख नांकर यांस देणगीदाखल दिल्या.

काशीयात्रेचे वेळीं सर्वात महत्त्वाचा समारंभ म्हणजे श्रीकाशी क्षेत्रातील विद्वत्सभेचा. त्या सभेचें शिरोभूषण जणूं साक्षात् दिव्येश्वरसु असे परमपूज्य महामहोपाध्याय गंगाधरशास्त्री तैलंग सी. आय. ई. यांचा आशीर्वादच फलद्रूप झाला, असा मोठेपणा त्यांस देऊन श्रीसमर्थसद्गुरूंनीं नवबालकास त्यांचेंच गंगाधर हें नांव ठेवण्यास सांगितलें. तेच श्रीमंत गंगाधर आज श्रीभूतपापेश्वर कारखान्याचे चालक आहेत. ते पाहण्यास तात्या वेधें नसले, तरी ते जेथें असतील तेथून ते आपल्या भाग्यशाली चिरंजीवावर आशीर्वादाची पुष्पवृष्टि करीत असतील यांत शंका नाही ! कारण तात्यांना या पुत्रलाभाचें महत्त्व असेंच वाटत असे.

ह्या आनंदोत्सवाचें काव्यात्मक वर्णन तत्कालीन एका कवीनें करून तें तात्यास अर्पण केलें. तें जसेंच्या तसेंच पुढें देत आहे.

आद्या [आद्याक्षरी प्रबंध]

आर्य भिक्कुवामाणि पद्मी श्रीमज्जमदुक्क वेत्ती ।

परमेश धृतपापा ! तदंशीं सर्वथा मुक्तं वेत्ती ॥ १ ॥

लाभे त्वद्विषयीषध अनुधा विबुधा ममे सुधासम ते ॥

पुण्य किती प्रबळ अशीं पडतीं कानीं अनेक लोक मत्तं ॥ २ ॥

अस्त गवें होउनि किति काशीरामेन्दुराहुनी वेत्ती ।

श्रीमंत गोरगरिकां किता याहूनि औषधें वेत्ती ॥ ३ ॥

धूर जसा दूर पळे घडतां मगनांत वायुचा योग ।

तद्गत तुमच्या पाहुनि पळती आरोग्यमविरा रोम ॥ ४ ॥

घाळितसे ईशपदा हृदयीं तुमची सका उदार मती ।

ऐकनि त्वत्सङ्गीं यश माग्यत्री म्हणुनि शारका रमती ॥ ५ ॥

श्वसनाहि स्वप्ने न तुम्हा दुर्गसनीं वाहिली अणों आण ।

रत नित्य वेदकमीं चर्म तुम्हां घाटतो जसा प्राण ॥ ६ ॥

कुतकृत्य करुनि झाला काशीक्षेत्रामधें महत्कार्य ।

पेटी करुनि रिकामी आला भवनि सुकीर्ति औदार्य ॥ ७ ॥

जेथें यश विगंतीं विद्वानांचा करुनी सत्कार ।

शतसंख्य पट्ट वाहुनी केलें मित्रांसही सुखी फार ॥ ८ ॥

ताताहि किती महात्मा कुणाला रोमला जसा भेद ।

युक्ताचि होबल त्याला स्वर्गाही फार फार आनंद ॥ ९ ॥

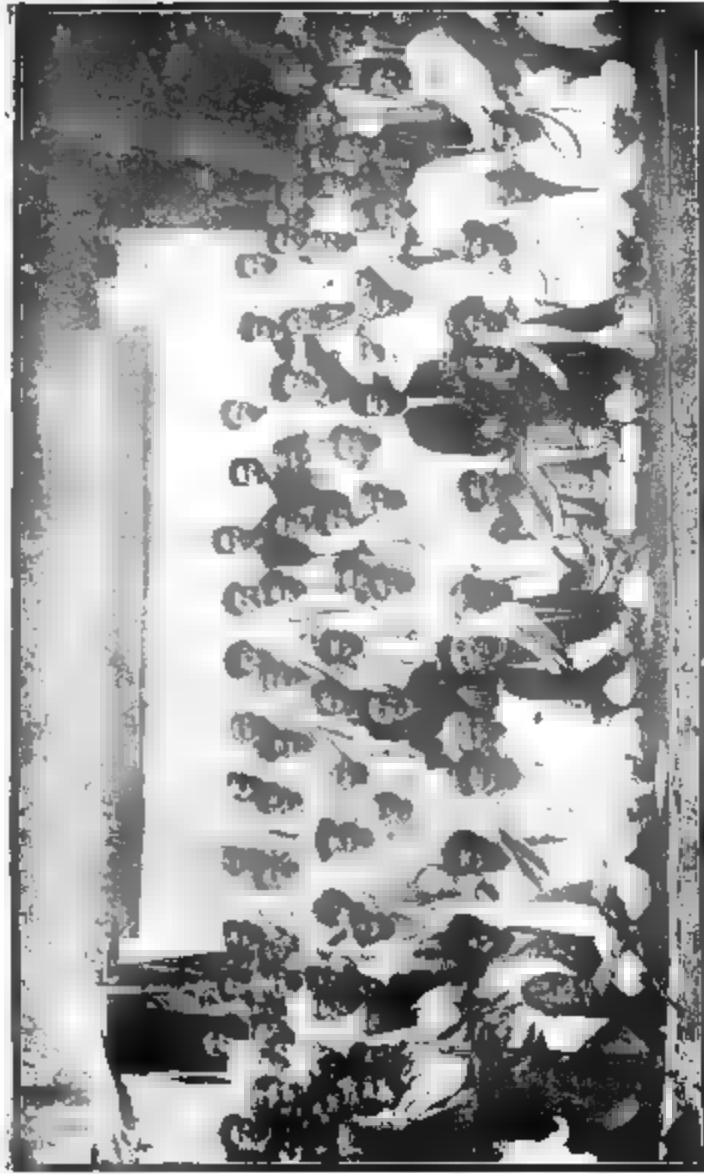
होउनि शरण मुक्तें स्थापियली मूर्ति व्हावया स्मरण ।

बोसंदावे न कधीं कीं त्यांचे निजमनें पुन्हां चरण ॥ १० ॥

हरचंदत सब आहे तहें नगर नारि-नरचंद ।

[नगरांत जिकडे तिकडे अक्षया लीपुख समान हर्षित झाला ।]

सन १९७८ सालीं पनवेल येथें भरलेल्या दुसऱ्या अखिल भारतीय वैद्य महासम्मेलनाकरिता
जमलेला वैद्यवर्ग व आयुर्वेद प्रेमी गृहस्थ. [६-१५७]

प्रकरण २६ वे.

संतसज्जन विद्वज्जन । वेदज्ञ शास्त्रज्ञ महाजन ।
प्रबुद्ध सर्वज्ञ समाधान । विमलकर्ते ॥ ११ ॥

सभास्तवन, दासबोध.

तात्यांचें चरित्र जसे उत्सव आणि उत्साह यांनीं भूषित आहे, त्याचप्रमाणें संकटें व चिंतां यांनीं ग्रस्त आहे. कालानुक्रमानेंच सर्व गोष्टी लिहावयाच्या तर तात्यांप्रमाणें त्यांच्या चरित्राच्या वाचकांचाहि चढोचढीं रसभंग होईल, अशी भीति वाटते. यास्तव सुभास अर्जांत आती कालविण्याप्रमाणें काल जरी निर्घुण झाला तरी तसें मी न करितां असे अप्रिय विषय निवडून बाजूला काढून मीं तूर्त तात्यांच्या केवळ अभ्युदयाचेंच वर्णन कांहीं प्रकरणांत करण्याचें योजिलें आहे. त्यांच्या अभ्युदयाच्या कोंदणांत जे अनेक संस्मरणीय प्रसंग व प्रकार सराफत आहेत, त्यांत पनवेल घेथें भरलेल्या अखिल भारतीय वैद्यक महा-संमेलनाच्या पुसत्या अधिवेशनाचा समारंभ ठळकपणें नजरेत भरण्यासारखा आहे. शिवाय भिषकचूडामणीच्या विस्तृत चरित्रांत अशा

संमेलनाचे महत्त्व विशेषच असल्यामुळे, मी स्वतःचे माहितीने व त्या समारंभाचे वेळी हजार असलेल्या दोघां विद्वान् गृहस्थांच्या लेखांचे आधारे हे प्रकरण लिहीत आहे.

“ पहिले वैद्यक संमेलन श्री क्षेत्र नाशिक येथे भरले. या संमेलनाची सर्व व्यवस्था कै. शंकर दाजी शास्त्री पदे यांनी आपल्या अंगावर घेतली होती. कै. शंकरशास्त्री यांच्या दीर्घयोगाने, चिकित्सीने व अत्यंत परिश्रमाने ते यशस्वी रितीने पार पडले. संमेलनास लोकाणां सर्व आयुर्वेदप्रेमी श्रीमान् गृहस्थ व राजेरजवाडे यांच्या साहाय्याने तसेच कर्णीरूपाने भागविण्यांत आला होता. ”

“ या संमेलनास कै. तात्यासाहेब पुराणिक यांनी वैद्य दादाशास्त्री शेंडे यांस पाठवून आयुषधी कारखान्यातर्फे त्यांच्याबरोबर असा संदेश दिला होता की दुसरे संमेलन आम्ही पनवेलीस भरविणार आहोत, तेव्हां जमलेल्या सर्व वैद्यांनी व सद्गृहस्थांनी पनवेलीस येण्याची कृपा करावी. कधी भरविणार यासंबंधाने वर्तमानपत्रद्वारा व व्यक्तिशः निमंत्रणपत्रिका जातील त्यावरून कळून येईल. ”

“ कै. तात्यासाहेब पुराणिक यांनी दुसरे संमेलन १९०८ साली पनवेलीस भरविले; व संमेलनाची सर्व व्यवस्था कै. शंकर दाजी शास्त्री पदे यांजकडे सोंपविली होती. याचे कारण पहिले संमेलन त्यांच्याच कर्तबगारीने व माहितीने उत्तम प्रकारे पार पडले हे होय. ”

“ काशी, मथुरा, जयपूर, मारवाड, गुजराथ, नाशिक, पुणे, मुंबई वगैरे प्रांतांतून सुमारे ७५ उत्तमोत्तम वैद्य, आणि इतर श्रीमान व सभ्य गृहस्थ अदमासे २००-३००, इतकी मंडळी ह्या संमेलनास जमली होती. हेतु हा की सान्या महाराष्ट्रांत गाजत असलेल्या पनवेलीचा यांत्रिक शक्तीवर चालणारा आयुषधि कारखाना आहे हरी कसा हे आपल्या स्वतां डोक्यांनी पाहून यावे. कल्याणवरून

येणाऱ्या सदगृहस्थांचा आदरसत्कार विष्णुलोकवासी गंगाविष्णु ह्यांच्या श्रीलक्ष्मीव्यंकटेश्वर छापस्तान्यांतून करण्यांत आला. आयुर्वेद महामहोपाध्याय, शंकर दाजीशास्त्री पदे, वैद्य वगैरे कार्यकारी मंडळी चैत्र शुद्ध पौर्णिमेलाच जमा झाली होती. पनवेल येथील श्रीमान् नगरशेट आत्मारामशेट आटवणे, ह्यांच्या रमणीय बागेत सभामंडप उभारला होता. आणि तेथील सुंदर हवाशीर नंगल्यामध्ये व इतर बांधलेल्या मोठ्यांतून सर्व पाहुण्यांची रहाण्याची व भोजनाची वगैरे सोय केली होती. बागेतील वस्त्राजा, ध्वजा उभारून 'स्वागत-मस्तु' वेदेमातरम् 'दशकं धर्मलक्षणम्' इत्यादि सुवर्णांकित मंगलाक्षरे व सुवर्णांकित श्लोक लिहिलेले झळकत होते. पनवेल येथील श्रीधूतपापेश्वर आरोग्यमंदिराचे प्रतिनिधि, तात्यासाहेब पुराणिक, ह्यांनी पाहुण्यांसह वाहने व भोजनाची तजवीज उत्तम ठेवून फार उत्तम सत्कार केला."

"मुख्य दिवस म्हणजे चैत्र वद्य प्रतिपदा, शुक्रवार, हा होता. ते दिवशीं मुंबईहून स्पेशल स्टीम लॉच काढून श्रीच्यंकटेश्वर छाप-स्तान्याचे मालक धर्मात्मे श्रेष्ठी सेमराज श्रीकृष्णदास, त्रिभुवनदास मंगळ-दास, जयपूरचे पाठशालाध्यापक आयुर्वेद विद्यानिधि पंडित गंगाधर शास्त्री, मयुरेचे जहागिरदार वैद्यवर्ध बाळशास्त्री लागवणकर वगैरे मंडळी साडेवहा वाजता येऊन दाखल झाली. चार वाजता संमेलन सभेच्या कामास सुरवात झाली. प्रथम श्रेष्ठी सेमराज श्रीकृष्ण-दास ह्यांचे भाषण झाले. त्यांत त्यांनी आपल्या सनातन भारत-धर्माचा जीर्णोद्धार करणे अत्यंत अवश्य असून त्याकरोबरच आर्यवैष्णवाही जीर्णोद्धार करणे प्रत्येक मनुष्याचे कर्तव्य आहे, इ० सारांश हिंदुस्थानी भाषेत सांगितला. नंतर आर्योषधि-कार-स्तान्याचे प्रतिनिधि भिक्कुचूडामणी, विष्णु कृष्ण पुराणिक, ह्यांचे

स्वागतपर सुंदर भाषण, त्यांचे घाकटे बंधु गदाधर कृष्ण पुराणिक, कारसान्याचे बालक, हानीं वाचून दाखविले.”

मि. चि. विष्णुशास्त्री पुराणिक यांचे स्वागतपर भाषण.

ॐ नमः शिवाय

मार्कण्डेय वयापरो यमहितान्भूतान्परावर्तयन् ।

संयम्यापि यमं स्वमर्तकूपया यातं रुषा यातने ॥

यो मृत्युं जयतीति निजां प्रकटयन् मूर्त्यां विरूपाक्षया ।

सो व्याचलंतमया स्वया स्वहितया यो भूतपापेश्वरः ॥ १ ॥

हे भाषण अनेक दृष्टींनी बरेच महत्वाचे असल्यामुळे यापुढे सम-
जच देत आहे.

“सद्गुरुहस्यहो, आज बरोबर एक वर्ष झाले. गेले साली श्रीहनुमान-
जयंतीच्याच समयास याच स्थळीं ह्या जिल्ह्यांतील व बाहेरील कांहीं
विद्वान् राष्ट्राभक्तांचे आगमन झाले होते. त्यास पुरे वर्ष झाले नाही
तोंच आपलेसारखे विद्वद्गुरु संतसज्जनांचा सन्मान करण्याची संधी
मनवेलीस आज कुसऱ्याने प्राप्त झाली आहे हे पाहून फार आनंद
घटतो. आपल्यासारख्या विद्याविशारद पंडितांचे स्वागत कसे करणें
हे माझेसारखे सेढबळ व अनभ्यस्त मनुष्यास कोटून समजणार ! परंतु
त्या मनुष्यास श्रीरामाने ज्याप्रमाणे गरीब विद्याया शबरीची कोरें
मिथ मानून घेतली त्याचप्रमाणे आपण आमचेकडून होणारे अल्प
स्वरूप आदरातिथ्य गोड मानून घ्याल अशी आज्ञा आहे. येथे आमचे
कर्तव्यभारीपेक्षा आपले मनाचे उदारपणावरच आमची जास्त भिस्त
आहे. व त्याच उमेदीवर आम्ही ही जबाबदारी पत्करली आहे.
आपण थोर आहांत, तेव्हां न्यूनाधिकाकडे विशेष लक्ष आपण देऊं
नये व आपले कृपासुताचे वृष्टीनें सर्व कांहीं गोड करून घ्यावे, अशी
आपणा सर्वांस माझी सविनय प्रार्थना आहे.”

“सभाजनहो, आपण दूरदूरचे प्रांतांतून येथे येण्याने फार प्रमळा असाल. प्रवासातुळे आपले नित्यकर्मास थोडा संध पडून क्वचित् आपल्यामांचाही आपणांस अवलंब करायला लागला असेल ! आपणांपैकी कित्येकांची शिष्यशास्त्रा आपले गुरुजी परत केव्हा येतील ह्याची वाट पहात असेल ! व कित्येक रोग्यांचे डोळे वैद्यराजांचे वाटेकडे लामले असतील ! परंतु त्या सर्वांस नाराज करून आपण आमचे विनंतीस मान देऊन येथे आलांत त्याबद्दल आम्ही आपले अत्यंत ऋणी आहोंत.”

“सनातन-भारतधर्म-महापरिषद्, ब्राह्मण महासभा, वैद्यकसंमेलन व वैद्यकप्रदर्शन असा चतुर्विध योग आज आला आहे. आपले सर्वत्र दर्शनाने आम्ही कुतार्थ झालों आहोंत ! व आपले पायबुळीने भूमि पावन झाली आहे. चास्तव आपलें सर्वांचे मी मनःपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या प्रसंगी आपलें ज्या तऱ्हेचें स्वागत करण्याचा माझा विचार होता, तसे करण्यास उदासीनतेने वरीच न्यूनता झाली आहे. कारण, आम्ही एक कनिष्ठ बंधु बापुराव ह्यांचा नुकताच पटकचे आजाराचे एकाएकी अंत झाला ! बापुराव हे मुंबईस वैद्यकीचा पंदा करीत असत. कारखान्याची पुढील भिस्त त्यांचेवर विशेष होती व यामुळे ते गेल्याने कारखान्याची कारच मोठी हानि झाली आहे ! तथापि कार्याचे महत्त्व ध्यानीं आणून मजकूरून होईल तितकें कार्य मी केले आहे.”

“आतां श्रोतुंजनहो, प्रस्तुत प्रसंगाचे महत्त्व व कार्यकारणभाव आपले नीट लक्षांत घेण्याकरितां चार प्रास्ताविक शब्द सांगणें जरूर आहे. आज सनातन भारतधर्म महापरिषद्, वैद्यकसंमेलन, व ब्राह्मण महासभा अशा तीन संस्था एकत्र झाल्या आहेत. ह्या आजच एकत्र झाल्या आहेत असे नाही, तर आरंभीही त्या एकवटच होत्या. ह्या आस्थांकरितां

अत्यंत प्राचीनकाळीं ब्रह्मसूत्रांकडून धर्मपरिवर्तन तर होत असतच, परंतु वैयकीय संमेलनेही तेच करीत असत. उदाहरणार्थ चरकासारखे ग्रंथ आज्ञेयादि ऋषींचे अध्यक्षतेसाठीं भरलेल्या काश्यप, मारिच, धन्वंतरि, निमी, इ. वैद्यांचे संमेलनाचा एक रिपोर्टच आहे असें म्हटलें असतां खालेल. इतर देशांतही प्राचीनकाळीं सर्व ज्ञानभांडाराची गुरुकिर्ती धर्मगुरुजवळच असे. ज्यानें स्वें धर्मरहस्य जाणलें, व ज्यांस तत्त्वज्ञान झालें त्यांस इतर शास्त्रांतील गूढ सिद्धांत तेव्हांच समजतात असें म्हणण्यास हरकत नाही.”

“सर्व शास्त्रांत धर्मशास्त्र व वैद्यशास्त्र हींच अत्यंत प्राचीन शास्त्रे आहेत. एकादा वायसिकल्स तयार करणारा कारखानदार ज्याप्रमाणें सायकल्स नीट दुरुस्त ठेवण्यासाठीं यंत्रसामुग्रीही अगोदरच तयार करून ठेवतो, त्याप्रमाणें परमेश्वरानें तनु आणि मन यानें युक्त अशी मानव जात ज्यावेळीं निर्माण केली, त्यावेळीं तनुदुरुस्तीकरितां वैद्यक व मनदुरुस्तीकरितां धर्म शास्त्रां दोन शास्त्रांचीही स्फूर्ति मनुष्यमात्राचे ठिकाणीं उत्पन्न केली असली पाहिजे हें उघड आहे. एक लेखक म्हणतो “स्त्री गर्भिणी असतांनाच प्रसूतिकाळानंतर अवश्य लागणाऱ्या जिनसा व सूतशेखरादि औषधें जर सामान्य लोकही चराक्ष बाळगित असतात तर सृष्टि उत्पन्न करण्यापूर्वी रोगनिरसनोपाय लक्षांत आणण्याइतकाही दूरदर्शी ब्रह्मदेव नव्हता अशी कल्पना करणें नीट नव्हे.” हा केवळ कोटिक्रम नसून ह्यांत पुष्कळ तथ्य आहे. सुमारे पांचहजार वर्षांचे पूर्वी इजिप्त देश पुष्कळ भरभराटीत असतां उसरकाफ नांवाचे राजाचे दरबारीं पेहेनुका नामक अत्यंत प्रख्यात धर्मशास्त्र व वैद्यशास्त्रसंपन्न पुरुष होता. व त्याची वायको जेफासेन हीही तितकीच व्युत्पन्न होती, असें ग्रंथांतरी आढळतें. अर्थात् आपलेकडचीं शास्त्रे त्यापूर्वीच निर्माण झालीं असली पाहिजेत हें

उपह आहे. किंबहुना वेद जर अनादिकालचे आहेत तर वैद्यकहा अनादिकालचेंच आहे असें म्हटल्यास हरकत नाही. कारण आयुर्वेद हा अथर्ववेदाचा एक उपवेद आहे, असें शास्त्रज्ञ लोक मानतात. निदान अश्विनीकुमार कांहीं आजकालचे नव्हत ! चंद्रावतका जुनाट क्षयरोगी दुसरा कवितच असेल ! तात्पर्य आमचे मनास सुसंस्कृत ठेवणारा आमचा सनातन भारतधर्म व आमचे शरिराची जोपासना करणारा हा आयुर्वेद ह्या दोन प्राचीन शास्त्रांकडे नजर पेंकली म्हणजे त्याबद्दल आपले ठिकाणी अत्यंत आदर उत्पन्न होतो. व ह्यांचे समृद्धीनें जो देश पुनीत झाला आहे त्या भारतवर्षात देवानें आपणांस जन्मास घातलें याबद्दल कृतज्ञता, अभिमान, आनंद इत्यादि मनोवृत्तींनीं हृदय भरून येतें !”

“आपलीं धर्मशास्त्रें व वैद्यशास्त्रें हीं जितकीं जुनीं आहेत तितकीं त्यांस संभाळण्याची जबाबदारीहि आपलेवर अधिक आहे. आपलें केवळ जीवन त्यांजवर उभलवून आहे. जोपर्यंत तनु व मन हा दुरुस्त आहेत तोंपर्यंतच सर्व गोष्टी आहेत. ज्याप्रमाणें मनावेंचून तनु नाही, व तनुवांचून मन नाही, त्याप्रमाणेंच तनु व मन हीं नीट असल्यावांचून कोणतीहि प्रगति होणें शक्य नाही. ह्याप्रमाणें ह्या दोन्ही शास्त्रांचा संबंध अत्यंत सन्निकट आहे. व जगाचे सुधारणेचे अगदीं मुळाशीं तीं बीजरूपानें आहेत. त्यांकडे दुर्लक्ष केलें असतां कोणतीच सुधारणा शक्य नाही हें उघड आहे. असें असतांही त्यांजकडे तादृश लक्ष न देतांही आज आपण राष्ट्र म्हणून अर्धवट तरी जिवंत आहों, ही केवळ त्या कारुणिक परमेश्वराची आपणांकरिं दया आहे असें समजलें पाहिजे.”

“द्रोणागिरी पर्वत सांथावर मारून उड्डाण करणारे बजरंग, एका लांबेसरसे मोठाले वृक्ष उन्मळून टाकणारे भीमदादा, सहजखेळीनें

मोठ्या इमारतीचा एक सांब उचलून त्या झाली पाटीलबुवांचा
 आंगरखा अडकवून देणारे पेशवाईतील भद्र, यांची ताकद पाहिली,
 व वसिष्ठ, व्यासादि महामुनि, श्रीशंकराचार्य, विद्यारण्य इ. विद्वद्भूत,
 समर्थ-ज्ञानदेव-तुकारामादि संत यांची धर्मासंबंधी कलकल व
 हेजस्विता पाहिली म्हणजे अलीकडील राममूर्ति व वेदमूर्तिही अगदी
 निस्तेजसे भासू लागतात ! गेले पंचवीस वर्षांतील आमचेकडील
 हजारों रोगी लोकांचा पत्रव्यवहार वाचला तर उत्तरोत्तर-अज्ञा-
 निःशक्त, निस्तेज, व निरुत्साही बनत चालली आहे, असे दिसून
 येईल. अगदी निरोगी व निकोप अशा माणसांचे प्रमाण खेळडा वहा-
 तरी पडेल की नाही याची शंकाच आहे ! भयंकर जीवनकलहामुळे
 लोक जेरीस आले आहेत. लोकांची धर्मबंधने सुटली आहेत, सुधार-
 लेल्या म्हणून नांवाजलेल्या कुटुंबांत लग्नापूर्वीच मुलीस रजोदर्शन व
 मुलांचा वीर्यनाश असले विपरीत प्रकार दिसून येत आहेत ! त्यांत
 अशिक्षित व सुशिक्षितांतही परदारहामन, वीर्यपात, मद्यपान, धूमपान,
 चहापान इत्यादि लहानमोठ्या व्यसनावरील आसक्तीने अलीकडील
 जवानमर्दींची तनु म्हणजे रोगांचे माहेरघर व मग म्हणजे सैतानाचे
 क्रीडास्थान झाले आहे ! ज्ञानेन्द्रियांनी अज्ञान वरले आहे ! कर्मेन्द्रियांनी
 सत्कर्म सोडले आहे ! मनाने आपले नपुंसकत्व सिद्ध केले आहे !
 उर्वरभरणाचे उपाधीने चित्त चिंताकांत झाले आहे ! नानाप्रकारचे
 कुसर्कने बुद्धि भ्रष्ट झाली आहे. आपलेपणास मुलीच ठाव ठिकाणा
 नाही; व म्हणून जीवात्मे असली ही भूभास्वत तनु सोडून पटापट
 चालते हेत आहेत ! अकालिक मृत्यु ही रामराज्यांतील एक अस्वत
 आश्चर्यकारक गोष्ट होती. परंतु हल्लीचे काळी जिवंत राहणे हेच एक
 महदाश्चर्य होऊन राहिले आहे. हा प्रभाव काळगतीचा आहे. परमे-
 श्वराने क्वांत आपल्यास ही कालगति फिरव्यास काही विलंब

छात्राणां नाहीं. परंतु त्यासाठी आपण अहर्निशीं सटलें पाहिजे. मन्वादिकांपासून तों अलीकडील विष्णुबोवा ब्रह्मचारी, विवेकानंद बांजपरीत धर्मवेत्त्यांनीं, व सुश्रुत-चरकादिकांपासून तों अलीकडील बापूसाहेब मेहेंदळ्यांपर्यंतच्या भिषक्-चूडामर्णांनीं ज्या शास्त्रांतील अपूर्व तेजानें सर्वास शक्य करून सोडलें, त्या वेदोक्त शास्त्रांचा सारा सारा अभिमान आपण वाळगेल्या पाहिजे. सेदाची गोष्ट आहे कीं, अलीकडे वेदोक्त हा एक उपहासाचा शब्द होऊन बसला आहे ! धर्मशास्त्रांतील गुणत्रिपुटी, व वैद्यशास्त्रांतील दोषत्रिपुटी ही कल्पना मूर्खींतील कांहीं तरी असंबद्ध प्रमेयें आहेत असें लोकांस वाटूं लागलें आहे. पूर्वज व त्यांच्या कृती यांजबद्दल आदरभाव नष्टप्राय होऊन पाश्चात्तयां ऊर्फ मतस्वार्तंत्र्य फारच माजलें आहे. त्यांत नाना पंथ, नाना मतें झाल्यामुळें सन्यासोक्त्यांचा निवाडा करणें हें काम मोठ्या मुक्किलाचें झालें आहे. धर्मसंबंधीं पाहूं गेलें असतां कोणी निरीश्वरवादी आहेत तर कोणी एकेश्वरी पंथाचे आहेत. कोणी द्वैतवादी आहेत, तर कोणी द्वैताद्वैत प्रतिपादित आहेत, कोणी सर्व धर्मांचें रहस्य काढून, एक वेगळाच पंथ काढीत आहेत. कोणास गुप्ततेच सख्यज्ञान पाहिजे आहे तर कोणी कोरल्या कर्मकांडांतच गुप्तून राहिले आहेत. कोणी चंद्रभागेचे कांठीं बाव मोंढण्यांत दंग झाले आहेत, तर कोणी किरिस्ताणांचे स्मरसे देवळांत जमून ढोळे मिटून परमेश्वराचें स्तोत्र गात आहेत. असे किती प्रकार म्हणून सांगावे ! वैद्यकाबद्दलही आजकाल हीच स्थिति आहे. कोणी रोगोत्पत्तीची उभाशणी रस-गुण-व्यवस्था व त्रिदोषव्यवस्था यांजवर, करितो, तर कोणी सर्व रोग जंतुरूप आहेत असें प्रतिपादन करितो. कोणी कोणी उष्णतेनें उष्णता शामद्विण्याचें शास्त्र काढतो, तर कोणी थंड-पाण्यांत बसवून उष्णता नियमित करण्याची शक्ति लढवितो, रोगांसा

औषधपाणी न देतां कोणी शस्त्रकिचेनें, तर कोणी दंभप्रयोगाने, कोणी रोग्याच्या भावनेवर सत्ता चालवून, तर कोणी मंत्रतंत्राचे उपायाने, रोगांचें निरसन करूं पाहतात. अशा प्रकारें नानापंथ, नानामतें शाल्यामुळे बुद्धिमान् पुरुषांचे प्रयत्न विभागले जातात व शास्त्रांचे झगतीचे दृष्टीनें नुकसान होते. तथापि असें हें मतवैचित्र्य असावयाचेंच, त्यास कारण केवळ इंग्रजी विद्या आहे असें म्हणतां येणार नाही. इंग्रजी विद्या अस्तित्वांतहि नव्हती त्यावेळींही चार्वाक, क्षपणकादि नास्तिक व गौतमबुद्धादि आस्तिक वेदोक्तांचे द्वेष्टेच होते. तोच प्रकार आज आहे. तफावत इतकीच कीं, सर्व सामान्य लोकांत एतद्द्विषयीं अज्ञान व औद्रासीन्य जास्त वाढलें आहे. प्रतिस्पर्धेची सतांचें संढण करून लोकांत जोम व जागृति उत्पन्न करणारे सामर्थ्यवान् पुरुष कोणीच राहिले नाहीत काय ? असा लोकांस प्रश्न उत्पन्न झाला होता. परंतु अलीकडे सनातन भारतधर्म महापरिषद् स्थापन झाल्यापासून व मुवस्तसालीं वैद्यांचें सम्मेलन झाल्यापासून लोकांस आशा करण्यास जागा झाली आहे. ह्या दोन संस्थांचें वास्तविक महत्त्व अद्यापही सुशिक्षितांचेही नीटसें लक्षांत आलेलें दिसत नाही. तथापि यासाठीं निराश न होतां असा सतत प्रयत्न सुरू ठेवला असतां लोकांस त्यांचें महत्त्व कळूं लागेल. ”

“हा चार दिवसांचा उत्सव म्हणजे वर्षभर केलेल्या कामाचें नुसतें दिग्दर्शन आहे. एवढ्या मोठ्या वादग्रस्त व महत्त्वाच्या विषयाची चर्चा चार दोन दिवस व्याख्यान देऊन होणें शक्य नाही हें उघडच आहे. त्यास आस्थेवाईक विद्वान् मंडळींनीं एकेक महिना एके ठिकाणीं बैठक करून एकेक मुद्याचा शांतपणाने विचार करून तो तडीस लावीत गेलें पाहिजे. धर्मसंबंधीं समाजसुधारकांनीं नानाप्रकारचे प्रश्न उत्पन्न केले आहेत. त्याचप्रमाणें वैद्यकासंबंधीं नानाप्रकारचे प्रश्न

विचार करण्यासारखे आहेत. आतां ब्राह्मण महासभाही येथें जमणार आहे. पूर्वपरंपरेकडे लक्ष दिलें असतां (अध्ययन व अध्यापन) ह्या कामीं ब्राह्मणांनींच पुढाकार घ्यावयास पाहिजे. तेव्हां ब्राह्मण महासभाहि याकामी शक्य ती मदत करील अशी पूर्ण उमेद आहे. आतां हे उद्दिष्ट हेतु कसे तडीस न्यावेत. हे जे महत्त्वाचे प्रश्न त्यासंबंधी यापुढें येथें विद्वान लोकांकडून उद्गापोह व्हावयाचा आहे. तथापि त्यासंबंधी ओघासच आलें म्हणून काहीं दिग्दर्शन करितों.”

“कोणतेही शास्त्र केव्हांही पूर्णदशेस गेलें आहे असें झणतां येणार नाही. आपण जों जों पुढें जावें तों तों पर्वतांचे रांगे-प्रमाणें त्यापुढेंही अज्ञात असें पुष्कळच राहिलें आहे असें वाटूं लागतें. सारांश, कोणत्याही शास्त्रांत देशस्थितिकालमानावरून व अनुभवावरून सुधारणा होण्याचा नेहमीं संभव असतो. परंतु सुधारणा करण्यापूर्वी मूळचें काय आहे, त्याचें संपूर्ण ज्ञान व्हावयास पाहिजे. पहिलें कर्तव्य तेंच आहे व तेव्हाच कर्तव्य जरी आपण आज बजाविलें तरी तूर्त पुष्कळ होणार आहे. ह्या दृष्टीनें आपण विचार केला असतां आपणांस असें दिसून येईल कीं, आज जो आर्य-वैद्यकाचा न्हास झालेला आपणास दिसत आहे, त्याचें कारण आर्य-वैद्यकाविषयीं सांप्रत असलेलें अज्ञान हें होय व त्यांतही कित्येक अनधिकारी व स्वार्थसाधु लोकांनीं “कांहींच होईना तर कर वैद्यकी” असा जो उपक्रम मांडला आहे, त्यामुळें आमचे वैद्यकावर लोकांची श्रद्धा मुळींच राहिली नाही. आपण आजकालच्या वर्तमानपत्रांत अनेक रामबाण औषधांच्या जाहिराती वाचतो. त्या देणाऱ्या इसमांपैकीं शेंकडा कितीसे लोक आर्य वैद्यकांतील दोन चार ग्रंथ तरी पढलेले आढळतील बरें ? तात्पर्य, वैद्यकीचा धंदा करणारि व वैद्यकीय औषधांवर व्यापार करणारे गृहस्थ ह्या शास्त्रांत जितके

निपुण असाध्यास पाहिजेत तितके नाहीत; यामुळे निदान जाणी-
वाणीच्या वेळी तरी डॉक्टरास बोलावून आणणें भाग पडतें. ह्या-
प्रमाणें आंगल्या माहितगार व अनुभवशीर वैद्यांची ही उणीव भरून
काढण्याकरिता या संमेलनाचे देखरेखीसाठी टिकठिकाणी आयुर्वेद-
शाला निघाल्या पाहिजेत. रोगचिकित्सेवर देशी भाषेंत स्वतंत्र मोठ-
मोठाले ग्रंथ निघाले पाहिजेत. शरीर, इंद्रियविज्ञान व शास्त्रक्रिया या
विषयांसंबंधी आपल्या शास्त्रावरून नीट बोध होत नाही असें म्हण-
तात. आपले शास्त्रवेद्यांस ह्या गोष्टी अवगत नव्हत्या असें नाही,
ज्या काळी घन्वतरी, सुश्रुत यांसारखे नामांकित शस्त्रवैद्य होऊन
गेले, त्या काळी या सर्व गोष्टी माहित असल्याच पाहिजेत. परंतु
परकीय अमलासाठी आमचें अमूल्य ग्रंथभांडार नाश पावले, त्यामुळे
किती प्राचीन शास्त्रे लुप्तप्राय झालीं असतील तें सांगता येणार नाही.
जोपर्यंत तीं उपलब्ध नाहीत तोपर्यंत आपणांस तितक्यापुरतें आंग्ल
विद्येचें साह्य घेणें जरूर आहे.”

“अलीकडे रोगसंकर होत चालला आहे, अशा रोगांच्या संघर्षी
औषधयोजना करणें, म्हणजे गुंतलेला वारा सोडविण्यासारखें
मोठ्या युक्तीचें व त्रासाचें काम आहे. दोऱ्याची गुंतागुंत एका
जॉगून सोडवावी, तर दुसऱ्या आंगास अधिकच पीळ बसतात, अशी
त्यांत बरीच मानगड उत्पन्न होते. त्याचप्रमाणें प्लेगसारख्या तीव्र
विकारांवर औषधयोजना करणें म्हणजे उडत्या पोखराची शिकंफ
करण्याप्रमाणें फार धोरणाचें, कसबाचें व जलदीचें काम आहे.
तसेंच कांहीं कांहीं रोग मोठे सितपणीचे असतात, त्यांवर बरोबर
झमीच योजना झाली तर उपयोग ! नाही तर गांठळ लांकूड फोड-
तांना लांकूडफोड्याचे जसे हाल होतात, त्याचप्रमाणें वैद्याची अवस्था
होते. ह्यासाठी रोगोत्पत्तीस अत्यंत समिकट करणें काय होतात

किंवा रोग उत्पन्न होते वेळीं त्या त्या ठिकाणीं अंतर्गत रचनेत काय विषाड होत असतो, हे वैद्यास समजणें अत्यंत जरूरीचें आहे. तसेंच असुक एक औषध दिलें असतां, त्या त्या औषधाचा त्या त्या ठिकाणीं कसा कसा परिणाम घडेल याचेंही ज्ञान वैद्यास असावयास पाहिजे.”

“त्रिदोष वाढले असतां देहांतर्गत स्थिति प्रत्यक्ष काय होत असते हें समजलें पाहिजे. याप्रमाणें योजक जर कुशाग्रबुद्धीचा असेल, तर स्वल्प उपायानेंही रोग्यास गुण आणील, व औषध जर बहुगुणी व निरुपद्रवी असेल, तर अडाणी ठाकराचे हातूनही दुःसाध्य रोग बरे होतील. तथापि चांगले योजकाचे हातीं उत्कृष्ट औषध असणें हेंच सर्वांत अधिक इष्ट आहे, हें उघड आहे. यासाठीं चांगले वैद्यांची व चांगले गुणकारी औषधांची निवड या वैद्यकीय संमेलनांत होणाऱ्या परीक्षा व प्रदर्शनें यांचे द्वारें होईल, तर त्यापासून लोकांचा पुष्कळ फायदा होईल.”

“आपले देशांत धर्मशास्त्र, वैद्यशास्त्राला जितकें धरून आहे, तितकें इतरत्र कचित्तच आढळेल. तसेंच आमचेकडील वैद्यही धर्मशास्त्राला जितकें धरून चालत आले, तितकें इतर देशांत सांपडणें कठीण. यामुळें रोग्याचा रोग निरसन करण्यास औषधींशिवाय आपलेकडील पूर्वकालीन वैद्यांजवळ आणखी एक बलवत्तर साधन असे. त्यांची सदाचारसंपन्नता व धर्मतेजस्थिता यांचे योगानें त्यांचे हातांत एक प्रकारची सिद्धशक्ति उत्पन्न झालेली असे, व असे ते वैद्यराज रोग्याजवळ येऊन बसले म्हणजे, रोग्यास धीर येऊन त्यांचे गंभीर व प्रीतियुक्त वार्णांतून एकदां रोग्यास अभय मिळालें असतां त्याची “आपण नक्की बरे होणार ” अशी दृढ भावना होऊन त्यास आराम पडे. ह्या गोष्टीकडे अलीकडील वैद्य व डॉक्टर लोक जितकें जास्त